

دكتور صابر عبد الدايم

الأدب الصوفي

اتجاهاته وخصائصه

مكتبة الإسكندرية

الأدب الصوفي

اقتحاناته وخصائصه

دكتور ضابر عبد الدائم

مدرس الأدب والنقد
بكلية اللغة العربية — الزقازيق

الطبعة الثانية

١٤٠٤ - ١٩٨٤ م

دار المعارف

الناشر : دار المعارف - ١٩٩١م بحرين - النيل - القاهرة ج.م.ع -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

((مقدمة))

حمداً لمن يدرك الأبصار وهى لا تدركه . وهو اللطيف الخبير
وصلاة وسلاماً على من أرسله الله مبشراً ونذيراً ، وداعياً
إلى الله باذنه وسراجاً منيراً .

وبعد

فإن الأدب الصوفى يحتل الذروة فى الصديق الفنى ، ويوغل فى تمثيل
التجربة الشعرية ، لأن المتصوفين لم يقولوا الشعر قبل خوض التجربة
ولكن تجربة الكشف عندهم ، تمخضت عن هذه الآثار الشعرية والفنية
على السواء .

فالتصوف ليس إلا وقدة فى الشعور والاحساس وكذلك الشعر
والتصوف معاناة ومجاهدة ، وتفنن فى سبيل الوصول وكذلك الشعر
والتصوف صدق فى القول ورياضة باطنية شفافة وكذلك الشعر
والتصوف وله بالمحبوب ، وانشغال بالذات الكلية وكذلك الشعر
والتصوف ثورة على الظاهر المألوف ، وشموق إلى تألف الأشياء
وكذلك الشعر .

ولذا يحتل الأدب الصوفي مكانة سامقة في الأدب العربي والإسلامي
برغم تجاهل النقاد القدامى له ولأصحابه .

فمضيهونه يسمو فوق كل مضمون ، وهل هناك معنى لسمى من الرغبة
في تطهير النفس ، والقرب من الله . قربا يرتكز على أسس سلوكية ونفسية
وعقائدية بعبدة عن زيغ الأهواء ، ومهاوى الآراء ؟

وأدواته الفنية تأسرك بروعتها ، وعمقها ، وأصالتها ، فالكلمات
من نسيج التجربة وليست جسما غريبا عنها .

والصياغة وان شأبها الغموض أحيانا إلا أنها تدل على براعة فنية
أسرة .

والخيال : يضرب في أعماق النفس والحياة ليقترب من السر ، ويستمد
روعته من مثابعه الدفاعة المتمثلة في القرآن الكريم ، والقصص النبوى بما
فيه من اشارات ورموز تجل عن الإدراك الحسى المباشر .

وهذه الدراسة نعد مدخلا لدراسة الأدب الصوفى ؛ والكشف عن
كنوزه وتجلية خصائصه الفنية .

وهي تتكون من أربعة أبواب :

وقد جعلت الباب الأول بعنوان مدلول التصوف ونشأته . . . ويتكون
من فصلين .

في الفصل الأول حددت العلاقة بين التدين والتصوف .

وفي الفصل الثانى حللت مدلول التصوف ، اللغوى والفنى ، وناقشت
آراء الباحثين في هذا المدلول .

وتتبعنا الأصداء المؤثرة في نشأة التصوف الإسلامى مثل الفلسفة
اليونانية والهندية والفارسية ، والتصرائعية ثم نقبت عن الجذور الإسلامية

للنصوف الاسلامى فى القرآن الكريم ، والحديث النبوى الشريف ، وسيرة
المصطفى عليه الصلاة والسلام .

ورصدت نمو التجربة الصوفية وتطورها فى تسلسل تاريخى موجزا
يكشف عن جذور هذه الظاهرة وما نتج عنها من ثمار خيرة مباركة .

والباب الثانى خصصته لدراسة « اتجاهات الأدب الصوفى » وقسمته
الى ثلاثة فصول . وكل فصل يمثل اتجاها مستقلا .

وفى الفصل الاول « الرؤية الصوفية للذات العلية » .

كشفت عن معالم هذه الرؤية الصوفية وهى تتمثل فى أبعاد ثلاثة جاءت
ثمرة لتطور الرؤية الصوفية .

(١) الحب الالهى (ب) الاتحاد والحلول (ج) وحدة الوجود .

وفى الفصل الثانى « الرؤية الصوفية للشخصية المحمدية » .

درست أبعاد هذه الرؤية وفق المنهج التاريخى حيث تتبعت تطور
هذه الرؤية مستخلدا هذا التصور من النصوص الشعرية والنثرية وقد
بلغت هذه الرؤية ذروتها فى تصور الصوفيين للحقيقة المحمدية فهى عندهم
النور الذى أفاض على العالم ، وكان سر الخلق ، وهى العماد الذى قامت
عليه قبة الوجود كما يقول ابن عربى .

وفى الفصل الثالث « النفس الانسانية » .

بحثت عن التصور القرآنى لهذه النفس ، وعن موقف الرسول عليه
السلام منها ، وتبعت الشعور بالعداء تجاه النفس فى خطب الامام على
رضى الله عنه ومواعظ الحسن البصرى وغيره من متقدمى الصوفية والزهاد
الأوائل ثم بينت امتزاج الفلسفة بالتصوف فى القرن الثالث ونضوج هذا
الامتزاج فى القرن الخامس الهجرى .

وحللت موقف ابن سينا والغزالي وابن رشد من النفس تحليليا . يقوم

على ربط الحقائق الفلسفية بالشاعر الأدبية فالصوفيون في هذا القرن
وما تلاه كانوا فلاسفة شعراء استطاعوا أن يصوغوا الفلسفة في نثريات
شعرية حارة ، وقوالب فنية جميلة .

وفي الباب الثالث « الخصائص الفنية للأدب الصوفي » كشفت عن
هذه الخصائص ، وهي تتمثل في الطرائق التعبيرية من شعر وقصة نثرية
وشعرية وحوار يشبه في أدائه وإيقاعه لغة المسرح .

ونوهت بخصائص ابن سينا ، وفريد الدين العطار ، وابن طفيل
ونوهت باقتباسهم من القرآن الكريم بعض المعاني وبعض الألفاظ ،
والقرآن كان يشكل لب تجاربهم فمنه يبدعون واليه يعودون .

ونوهت باستيحائهم التراث الإنساني وقام هذا الاستيحاء على الأسس
التالية : 1 - التشبيه ب - المقارنة والتنظير ج - تمثل الموقف والاتحاد به
أو ما يسمى في علم النفس الاشراف ثم المشاركة ثم الفناء الوجداني .

ونوهت باستيحائهم الأجواء الإسلامية ، وذكر الأماكن المقدسة ودور
هذه الاستيحاء في نمو التجارب الصوفية .

وتحدثت عن الإيقاع في الأدب الصوفي بوصفه بعدا أساسيا في تجاربهم
«الروحية» .

ثم تحدثت عن المعجم الفني في الأدب الصوفي . وحللت بعض الألفاظ
الغامضة ، ونوهت بالرمز اللغوي ومدى دوره في اكساب الحداثة والتفرد
للتجربة الصوفية .

وفي الباب الرابع - حرصت على انتقاء بعض التجارب الشعرية في
الأدب الصوفي ، وقد اكتفيت بذكر النماذج مع مقدمة لكل نموذج تنوه بحياة
الشاعر الصوفي ، وترصد أهم ملامح فنه ، وتشير إلى جو التجربة الشعرية
المذكورة والأبعاد التي تتفجر من داخلها .

✽ وأخترت تجربتين لابن الفارض هما :

(أ) في المحبة الإلهية .

(ب) الفناء في المحبوب

✽ وأخترت تجربتين أيضا لابن عربي هما :

(أ) الحقيقة المحمدية

(ب) من أسرار الولاية

✽ وأخترت لجلال الدين الرومي ثلاث تجارب:

(أ) الطائر القدس « أو الروح »

(ب) عار العقل

(ج) وجد

وهذه التجارب متصلة بمنهج الكتاب وموضوعاته التي يعالجها وتمثل التشكيل الفني عند الصوفيين ، وكذلك تمثل وهج الإبداع عندهم . شكلا ومضمونا .

✽ وهي بذلك متممة لروح الكتاب حيث لم تضمها طبعته الأولى ، وآمل أن أحلها تحليلا يكشف أبعادها الفكرية ، والنفسية ، والجمالية .

فالشعر الصوفي في حاجة الى حركة كشف جادة ، تزيل ركام النسيان عن كنوزه المتجددة . وهذه دعوة مخلصه . فهل من مجيب .

وقد أثرت أن لا تشمل هذه الدراسة « الاتجاهات الصوفية في الأدب الحديث » أو « المؤثرات الصوفية في الشعر الحديث » وذلك لأمرين : أولهما « الإيجاز » .

وثانيهما : أن المعتقدات الصوفية في العصر الحديث، لم تتحدد أبعادها ، ولم تستقل بخصائص أدبية معينة .

(هـ)

ودراستها تحتاج الى رصد عوامل التأثير والتاثر والموازنة والمقارنة
وهو جهد آمل أن يوفقني الله الى انجازه حتى يتم ما بدأت .

والله المستعان والهادي الى سواء السبيل .

دكتور / صابر عبد الدايم يونس
للزقازيق : غرة ربيع الآخر سنة ١٤٠٤ هـ
٤ من يناير ١٩٨٤م

الباب الأول

« التصوف : جذور ومنابع »

الفصل الأول

« بين التدين والتصوف »

(١) فطرة الله التي فطر الناس عليها .

ان التدين فطرة الله التي فطر الناس عليها ، فالعقل الانساني يفكر دائما في هذا الكون ، وفي سر القوة الكبرى التي تكمن وراء حركته المنتظمة ، وبخاصة فيما يتعلق بأمر الخلق والتدبير ، خلق الكائنات وتدبير شؤونها بهذا النظام الدقيق العجيب .

وبدافع من شعور الانسان بالعجز رأيناه يبحث في كل زمان ومكان عن القوة المسيطرة المدبرة .

وكانت الديانات السماوية منذها خرج منه الانسان من حيرته ، وميزانا عرف به حدود قدرته ، فاتجه بفكره يثأل آثار الله في خلقه ، وجال ببصره وبصيرته يستطلع اسرار الله في تدبيره .

فاطمأنت نفسه ، وهدأت روحه ، وسما عقله ، وصفا قلبه وظلت العقيدة تنتقل من عصر الى عصر تشكل النفوس ، وتعالج الأهواء ، وتوحد الرغبات ، وتقرب المنازع ، لكنها كانت تنبع من مصدر واحد ، وكان الاسلام هو الخيط الذي انتظمت فيه الأديان ، فكلها قد اجمعت على التوحيد ، ونبذ الوثنية والشرك ورفض تأليه الانسان يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه (١) .

وحيثما نريد أن نحدد معنى الدين لغويا نرى أن كلمة الدين « تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه » دانه يدينه .. وتارة من فعل متعد باللام « دان له » وتارة من فعل متعد بالباء « دان به » وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة التي تعطيها الصيغة .

فإذا قلنا « دانه دينا » عنيينا بذلك أنه ملكه ، وحكمه وساسه . ودبره ، وقهره . فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك : من السياسة والتدبير والحكم والقهر ، والمحاسبة والمجازاة .

ومن ذلك : « مالك يوم الدين » أى يوم المحاسبة والجزاء .

وفي الحديث « الكيس من دان نفسه » أى حكمها ، و « الديان » الحكم القاضى ..

وإذا قلنا : « وان له » أردنا أنه أطاعه ، وخضع له . فالدين هنا هو الخضوع والطاعة ، والعبادة والورع ، وكلمة « الدين لله » يصح أن يفهم منها كلا المعنيين : الحكم لله ، أو الخضوع لله ..

وواضح أن هذا المعنى الثانى ملازم للأول ومطالع له « دانه فدان له » أى قهره على الطاعة فخضع وأطاع .

وإذا قلنا « دان بالشئ » كان معناه أنه اتخذ دينا ومذهبا ، أى اعتقده أو اعتاده أو تخلق به ، فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التى يسير عليها المرء نظريا أو عمليا ، فالمذهب العملى لكل امرئ هو عادته ومسيرته ، كما يقال « هذا دينى ودينى » والمذهب النظرى عنده هو عقيدته

(١) سورة الشورى : آية ١٣ .

ورأيه الذى يعتنقه ، ومن ذلك قولهم : « دينت الرجل » أى وكلته الى دينه ولم أعترض عليه فيما يراه سائغا فى اعتقاده .

ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع أيضا للاستعمالين قبله ، لأن العادة أو العقيدة التى يدان بها لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينفاد لها ويلتزم اتباعها (٢) .

وجملة القول فى هذه المعانى اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تشير الى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقيادا ، وإذا وصف بها الطرف الثانى كانت أمرا وسلطانا ، وحكما والزاما ، وإذا نظر بها الى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هى الدستور المنظم لتلك العلاقة ، أو المظهر الذى يعبر عنها (٣) .

ومن منطق الخضوع والانقياد ، يشعر الانسان تجاه خالقه بالحب والتسليم المطلق والافتناع التام بكل ما يصدر عن الاله من أفعال وأقوال وأحكام .

ملا يشعر الانسان بالقلق لأن مصيره مجهول ، لا يعلم عنه شيئا ، ولا يفرغ الانسان اذا ما المت به نائبة .

ولا يتمرّد الانسان اذا هالته الفروق بين الناس .

لأن الطمأنينة سرت فى كيانه حينما اعتقد فى علم الله وتدبيره كل المصائر وأن السكينة غمرت مشاعره حينما جزم بعدل الله فى أحكامه فى تصريف العباد وأن الأمان النفسى والرضا بما قسم الله أصبح شعاره حينما نزع حبه لله الحق من قلبه . لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين .

فالدين له اثره الذى لا ينكر فى تهذيب سلوك الانسان ، وتقويم نفسيته وكل سلوك غير سوى ليس بينه وبين الدين ارتباط مهما ادعى الأدعياء وتقول المتقولون . يقول الحق سبحانه .

(٢) د / محمد عبد الله دراز الدين ص ٢٦ .

(٣) انظر كتاب « الدين » ص ٢٦ ، ٢٧ للدكتور : محمد عبد الله دراز .

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن مسيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » .

ولعلماء الغرب تعريفات عديدة للدين نستشف منها قيمة الدين في تهذيب السلوك البشرى ، والارتقاء بمدارك الانسان والسمو بحواسه ومشاعره .

يقول سيسرون في كتابه « عن القوانين » الدين هو الرباط الذى يصل الانسان بالله ، ويقول روبرت سبنسر : في خاتمة كتابه « المبادئ الأولية » الايمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية هو العنصر الرئيسى في الدين » .

ويقول ريفيل في : « مقدمة تاريخ الأديان » الدين هو توجيه الانسان لسلوكه ، وفقا لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية ، يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم ، يطيب له أن يشعر باتصاله بها » .

(ب) « بين التدين والتصوف »

ان الدين في جوهره انقياد وخضوع لله سبحانه وتعالى ، وهو تصديق وعمل ، والتصوف مظهر من مظاهر التدين ويعد تعمقا في اصول الدين وفروعه ، والبحث عما وراء المحسوس من أخص خصائص التصوف .

ويمكن أن نقول ان التدين عام والتصوف خاص . فالمتدين لا يشترط أن يكون متصوفا ولكن المتصوف متدين لأن تصوفه لم يأت الا بعد أن جاوز مرحلة أداء الأعمال الظاهرية وبدأ يتعمق أسرار العبادات في الاسلام ، ولذلك تعددت التعريفات الخاصة بالتصوف وترد بعض هذه التعريفات في الرسالة القشيرية .

فهو عند القصاب : اخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم مع قوم كرام ، وعند سمنون « أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء » .

وعند معروف الكرخي « التصوف الأخذ بالحقائق ، والياس مما في أيدي الخلائق » .

وعند الجايد « أن يميّتك الحق عنك ويحييك بك ، أو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة » (٤) .

وبرغم اعتراض الكثير من مفكرى الاسلام على افكار المتصوفين فان افكارهم لها اثرها الفعال فى الثقافة الاسلامية « وقال ابن خلدون » والتصوف من العلوم الحادثة فى الملة وأدملها العكوف على العبادة والانقطاع عن العمل ، والاعراض عن الدنيا ، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق ؟ .

« ولما عم الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده ، وجنح الناس الى مخالطة الدنيا ، اختص المقبلون على العبادة باسم المتصوفة » (٥) .

(٤) رسالة القشيري ص ١٦ .

(٥) محمد أحمد الشامي : الاسلام والتصوف ص ٥٧ .

الفصل الثاني

(مدلول التصوف ونشأته)

(أ) المدلول :

حينما نبحث في القرآن الكريم لا نجد كلمة « تصوف » وإنما هناك « نذير ، وتذكر ، وتعقل » فهل هذا يعنى أن التصوف لا مدلول له في العربية .

● لنرجع الى معاجم اللغة ونكشف عن معناها في مادة « ص ، و ، ف » ففي مختار الصحاح ... « الصوف ، للشاه ، الصوفة أخص منه ولا علاقة بين هذا المدلول ومدلول التصوف الا اذا أخذنا بالرأى القائل : التصوف نسبة الى الصوف الخشن .»

● وفي المصباح المنير « الصوف للضان والصوفة أخص منه ، وكبش أصوف وصائف كثير الصوف » وتصوف الرجل وهو صوفي من قوم صوفية كلمة مولدة . أى ليست أصلية في العربية .

● وفي القاموس المحيط « ذو الصوفة : قدس ، وصاف الكبش صوفا وصووفاً فهو صاف وصاف وأصوف ، وصوف كفرح ، وأصاف الله عن شره أى أما له » واختلفت الآراء حول اشتقاق كلمة تصوف .

فذهب قوم الى انها مأخوذة من الصفاء لأنهم قوم صفت نفوسهم من أدران الدنيا وقال الشيخ تقي الدين السبكي .

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا صوفي فصوفي حتى سمي الصوفي

ولست أمنح هذا الاسم في متى صافى فصوفى حتى سمي الصوفى

وينقض هذا الرأي أن كلمة صفاء حينما تنسب اليها نقول صفائي ،
وليس : صوفي . وقالوا انها مأخوذة من الصف الأول لما لهم من سابقة
وتقدم في العبادة وهذا الرأي أيضا مردود بالخطأ اللغوي .

● وقالوا انها نسبة الى اهل الصفة وهم قوم من فقراء الصحابة
بنى لهم الرسول صلوات الله عليه وسلامه صفة في مؤخرة المسجد وهذا
أيضا لا يساير الأوضاع اللغوية الصحيحة .

● وقالوا انها نسبة الى بنى صوفة « قبيلة كانت حول البيت في
الجاهلية .

وهذا الرأي وان كان لا يعارض اللغة الا أن معرفتنا أن المسلمين
كانوا ينفرون من كل ما هو جاهلي يبعد هذه النسبة .

والرأي الذي مال اليه اغلب الباحثين ، أنه أي التصوف نسبة
الى الصوف لأنه كان مظهرا من مظاهرهم في لبسهم ، واعتقدوا أن هذا
الرأي يتمشى من ناحية المعنى والقياس ، فصوفي نسبة الى الصوف
والتصوف مصدر الفعل الخماسي تصوف اذا لبس الصوف مثل تقمص اذا
لبس القميص .

ولكن هذا الرأي لم يقنع بعض الباحثين أيضا فقال أحدهم « ولم نر
في أئمة التصوف من لبس الصوف وانها لبسه المبتدئون (١) .

ويقول أبو القاسم القشيري « وليس يشهد لهذا الاسم من حيث
العربية قياس ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه كالكعب ، فأما قول من قال انه من
الصوف وتصوف اذا لبس الصوف كما يقال تقمص اذا لبس القميص فذلك
وجه ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف » (٢) .

والذي أميل اليه هو ان التصوف تسرب الى الدوائر الاسلامية من

(١) محمد الشامي : الاسلام والتصوف ص ٣٦ .

(٢) رسالة القشيري ص ١٢٧ .

الثقافات الواردة عليه وبخاصة الثقافة اليونانية والهندية والفارسية لأن كلمة تصوف لم تظهر الا في بداية القرن الثالث الهجري بعد زحف الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات الأجنبية على حقل الثقافة الاسلامية حتى غمرتها ودليل ذلك أن الصوفية أصبحت لها سماتها الخاصة ، والمتصوفون عبروا عن أفكارهم في جراحة جامحة وصدموها الفكر الاسلامي المعتدل ، ونشأ الصراع بين الفقهاء والمتصوفين نتيجة لعبارتهم الرامزة الغامضة مثل قول أبي يزيد البسطامي « سبحانه ما أعظم شأنى » .

وقوله « رفعتى مرة فأقامنى بين يديه وقال لى : يا أبا يزيد ان خلقى يحبون أن يروك : فقلت زبنى بوحدا نيتك والبسنى أنايتك وارفعنى الى أحديتك ، حتى اذا رآنى خلقى قالوا رأيناك فتكون انت ذك ولا أكون أنا هناك » .

(٢) « نشأة التصوف »

(١) أصداء مؤثرة :

اختلف المؤرخون والمحققون حول مصدر التصوف ، وقد قلت سابقا ان كلمة تصوف جاءت من تأثر المسلمين بالثقافات الواردة وبخاصة اليونانية . . وبه أصداء فارسية وهندية ونصرانية ولكن المتصوفين الاسلاميين استطاعوا أن يمزجوا تأثيراتهم بطبيعتهم الدينية التى تدين بدين الاسلام ، فأصبح للتصوف الاسلامى خصائصه المستقلة التى تميزه عن أى تصوف فى أى عقيدة أخرى .

● والأصداء الفارسية نعتز عليها حينما نعرف أن أكثر المتصوفين كانوا من الفرس نشأة وتربية أو أصلا ومولدا ، ومنهم « الخيام ، وسعدى الشيرازى ، وحافظ الشيرازى ، وجلال الدين الرومى ونظامى كنجوى ، وفريد الدين العطار ، وعبد الرحمن الجامى و « محمد اقبال » فى العصر الحديث .

● والأصداء الهندية نجدها فى التشابه القوى بين آراء المتصوفين ومعتقداتهم وبين آراء الهنود . كالقول بالتناسخ ووحدة الوجود ، والانحدار والحلول ، وهى عقائد هندية قديمة . . .

● والأصداء اليونانية تتمثل في تأثير العصر العباسي بالثقافة اليونانية حيث شاعت الفلسفة اليونانية وكثرت الكتب المترجمة ونشطت الحركة العلمية في المدارس المنتشرة في « جند يسابور القريبة من البصرة وفي نصيبين وهران والرها وأنطاكية والاسكندرية » .

وكانت تغلب عليها جميعا الثقافة اليونانية ، كما كان يغلب عليها علماء السريان المسيحيون ، وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع الميلادي في ترجمة الآثار اليونانية واستمر نشاطهم في هذه الترجمة محتدما حتى القرن التاسع (٣) .

وكان من ثمار هذا النشاط في الترجمة أن تأثر الصوفية « بأفلاطون ومدرسته والفلسفة الاشراقية التي تقوم على الذوق والوجود ، وتلجأ الى كثير من الرياضات والمجاهدات كما هو الحال عند الصوفية ، وأن كلمة اعرف نفسك بنفسك التي وجدت على بعض جدران المعابد اليونانية كانت ذات اثر فعال في تعاليم الصوفية وأنهم ضموها الى الأثر الوارد عن النبي ﷺ ، من عرف نفسه فقد عرف ربه » وبنوا عليها كثيرا من أسس أحوالهم ومواجيدهم « (٤) .

● والأصداء المسيحية في التصوف الاسلامي تتمثل في التشابه القوي بين حياة الزهاد والمتصوفين وبين حياة الرهبان الذي يعيشون في الأديرة . . ومن العرب من تشبه بالرهبان قبل مجيء الاسلام فترهب وتنسك « كحظلة الطائي وقس بن ساعدة الايادي » .

وحياة المسيح نفسها يغلب عليها الزهد ويقولون ان الدسوف كان لباس المسيح عليه السلام .

● وهذه الأصداء لا أقول انها من مصادر التصوف الاسلامي ولكنها مؤثرات فقط ، ومن الخلط أن نعد واحدا منها مصدرا له أو نعدنا جميعها منبعا له . وانما كلها تمثل مؤثرات أثرت في أفكار المتصوفين وأخذت

(٣) د / شوقي ضيف العصر العباسي الأول ص ١٠٩ .

(٤) محمد ابراهيم الجيوثي : بين الأدب والتصوف ص ٢٥ ،

تتعمق في نفوسهم حتى شكلت أفكارهم على النحو الذي رأيناه عند ابن
عربي وجلال الدين الرومي والحلاج وابن الفارض ، وذى النون المصري ،
وابن الصباغ القودي .

(ب) « جذور إسلامية » :

إننا حينها نتأمل النصوص القرآنية والنصوص النبوية « نجد آيات
كثيرة من القرآن تنوّه بالحب الإلهي ، والحب النبوي والحب المجرد عن
كل غرض . . والحب المجرد من أسى مبادئ المتصوفين . . إذ أنه يدخل
في لب منهجهم التعبدي .

وكلمات رابعة العدوية ما زالت تسرى في محبة وصفاء إلى نفوسنا
التواقة إلى لذة القرب الإلهي .

« اللهم ان كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها
وان كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بهـا »
ومن النصوص القرآنية التي تقرر الحب الإلهي . قوله تعالى

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا
أشد حبا لله « (٥) .

وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون
في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله
واسع عليم (٦) .

وحدد القرآن الطريق إلى محبة الله تعالى لعباده في قوله تعالى قل
أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور
رحيم (٧) .

(٥) سورة البقرة الآية (٦٥) .

(٦) سورة المائدة الآية (٥٤) .

(٧) سورة آل عمران الآية (٣١) .

والتريق الى حب الله هو حب المصطفى ﷺ .
وهذا المعنى يتضح فى قول رسول الله ﷺ « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان .

أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه الا لله ، وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار » .

والعلاقة بين الانسان وربّه علاقة أزلية ، والحب ليس عرضيا بل جوهريا لأن الله سبحانه جعل آدم فى القمة من مخلوقاته على اختلاف أجناسهم وطبائعهم اذ أمرهم بالسجود له . . ولا يسجد المخلوق الا لله ولا غرابة فآدم خليفة فى الأرض .

فأى منزلة فوق هذه المنزلة ؟ بل وأى طموح يعطو ذلك الشأن الرائع . . انه خليفة الله والله سواه ، ونفخ فيه من روحه ، وأمر الملائكة أن تسجد له فسجدت ، وتمرد ابليس فعوقب باللعنة والطرده خارج رضاء الله . «

ليس هذا كله اعلانا ، عن الحب الأزلى المنعقد بين الواهب والمعطى . عطاء يفوق التصور ويتحدى الأمنيات والخيالات وبين الموهوب والمخلوق والمنفذ تعاليم الله فى كون الله المشاهد أمامنا .

يقول سبحانه مصورا هذه الحقائق فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم وفى سورة (ص) يقول :

« ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ، قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ، قال فاخرج منها فانك رجيم ، وان عليك لعنتى الى يوم الدين (٩) .

(٩) سورة : ص (٧١ — ٧٨) .

● والقصص القرآنى المعجز يمثل بيانا صافيا سامقا وفنا وعزاء
للنفوس الحيرى وامتناعا للعواطف الظمأى ، وغذاء للعقول المتفتحة لتلقى
المزيد من زاد المعارف الالهية الكاشفة .

وهذا القصص القرآنى نهل منه الصوفيون واتخذوه مادة خصبة لأدبهم
وفنهم فقصة الخروج من الفردوس الهبت خيالهم واتخذوها رمزا لمحاولة
الرجوع اليه مرة أخرى وكأنهم يشعرون بوخز تأنيب الضمير ولذلك يلجأون
الى المجاهدة ورياضة النفس أمعانا فى التقرب الى الله الذى أخرج أباهم
آدم من الجنة !!! .

وهذا الشعور قد يلتقى مع شعور المسيحية بفكرة الخطيئة الأولى
التي كفر عنها المسيح (حين صلبه اليهود) كما يعتقدون ، ولكن القرآن
ينقض هذا المعتقد « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » (١٠) .

● واتخذوا من طوفان نوح رمزا للدنيا الطاغية وضرورة الخلاص من
أسرها وقد اتخذوا من الفلك رمزا للنجاة والخلاص والقرب من الله
سبحانه وتعالى .

● ونار الخليل اتخذت عندهم رمزا للوعة حينا ورمزا للرضا الالهى
والحب الربانى أحيانا .

وكذلك صارت نار موسى رمزا للهداية الالهية .

وصار طور سيناء رمزا للتجلى الربانى .

يقول ابن الفارض مستوحيا قصة سيدنا موسى عليه السلام .

ليلا فبشـرت أهلى	» آنست فى الحى نارا
أجد هـداى لعلى	قلت امكثوا فلعلى
نار المكـم قبلـى	دنوت منها فكانت
ردوا لىـالى ودملى	نوديت منها كفاحا

(١٠) سورة النساء : آية رقم ١٥٧ .

حتى اذا ما تدانى
صارت جبالى دكا
ولاح سر خفى
وصرت موسى زماني
الميقبات في جمع شملى
من هيئة المتجلى
يدريه من كان مثلى
مذ صرار بعضى كلى « (١١)

● واتخذوا من « اسراء الرسول ومعراجه » رمزا للصعود والترقى في سبيل ادراك الحقيقة العليا .

فالقصص القرآنى يمثل منبعاً فياضاً بالمعاني والرؤى التى حولها الصوفيون الى رموز تتفق واحوالهم ومواجدهم ، وقد استطاعوا باستيحاءهم لها ان يتفننوا في صياغة مثاعرهم وعرض افكارهم في لغة رامزه ومعان غامضة لكنه رمز فنى رائع وغموض لذيذ فيه متعة للعقل ، واشباع للعاطفة وغذاء للروح .

يقول ابن عربى مستوحياً قصة نوح وقصة موسى « .

سفينة احساسى ركبت فلم تنزل تسيرها ارواح افكاره الخرس
قلما عدت بحر الوجود وعانيت بسيف النهى (١٢) من جل عن رتبة الانس
دعائى به عبدى فلبيت طائعا تأمل فهذا القطف فوق جنى الفرس
فعاينت موجودا بلا عين مبصر وشرح عيى فانطلقت من الجبس
فكنت كموسى حين قال لربه اريد ارى ذاتا تعالت عن الحس
فدك الجبال الراسيات جلاله واصعق موسى فاختفى العرش فى الكرسي
وكنت كخفاش اراد تمتعا بشمس الضحى فانهض من لمحة الشمس
فلا ذاته ابقى ولا أدرك المنى وغودر فى الأموات جسما بلا نفس (١٣).

واذا كان الصوفيون قد اتخذوا من القصص القرآنى مادة خصية لصياغة افكارهم .

(١١) ديوان ابن الفارض ص ١٢٧ .

(١٢) النهى : العقول .

(١٣) ديوان ابن عربى ج ١ / ٢٩ .

فقد رأوا في سلوك المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي أقواله ما يمهّد لهم الطريق السوي في التعمق في العبادة والزهد في عرض الحياة الزائل ، والبحث عن حقيقة السعادة في الحياة .

● والعزلة والنسك والصمت والزهد ، والميل إلى الفقراء قيم سلوكية تمثل لب فلسفة المتصوفين .

وقد تمثلت هذه القيم في سلوك النبي وفي سلوك أصحابه الأجلاء فسيدنا محمد عليه السلام قبل البعثة كان يخلو بنفسه في غار حراء يتأمل الحقائق الكونية ، ويحاول أن يجد منفذاً لأفكاره السامية وكانت هذه العزلة تفرض عليه الصمت وتوجت هذه العزلة التعبدية والمجاهدة النفسية بنزول الوحي وتبليغه الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام . ومن هنا انتهت حياة العزلة وبدأت حياة الكفاح والمجاهدة الحقيقية .

وتمثل زهد الرسول عليه الصلاة والسلام في إصراره على دعوته ورفضه كل المغريات التي حاول الأعداء أن يصدوه عن دعوته بعرضها عليه فصدهم في قوة لا تعرف المهادنة ، وعزة لا تعرف المراوغة .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « يقول الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن عبدي بنى ، وأنا معه إذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة » .

وقد روى الإمام أحمد في مسنده ، عن النبي ﷺ أنه قال « إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش. لهن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به » .

وروى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ « لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال :

يا محمد أقرئ أمك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة

الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر .

وقد روى أحمد والبخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهم في دعاء الخروج الى المسجد قوله : « اللهم اجعلنى نورا » .

فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة ، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا ، فدين الله عز وجل نور ، وكتابه نور ، ورسوله نور ، وداره التى أعدها لأوليائه نور يتلأأ ، وهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض ومن أسمائه النور ، وأشرقت الظلمات لنور وجهه .

وفي دعاء النبى ﷺ يوم الطائف « أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك أو ينزل بى سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك (١٤) » .

وفي الترمذى عن معاذ بن جبل قال :

« كنت مع رسول الله ﷺ في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال « ألا أدلك على أبواب الخير » ؟ .

المسوم جنة ، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم قال : تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » .

● وقال رسول الله ﷺ أن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل . قال رجل فمن هم يا رسول الله وما أعمالهم ؟ لعنا نحبهم ؟ قال رسول الله ﷺ « قوم يتحابون بروح الله عز وجل من غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها بينهم والله أن وجوههم لنور وأنهم لعلى متابز من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ، قالوا : ثم قرأ :

(١٤) الواابل الصيب من الكلم الطيب . لابن قيم الجوزية ص ٤٧ .

« ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ،

(ج) « لمحات تاريخية » :

هذه النصوص السابقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يعدها الصوفيون جذورا ممتدة في أصول العقيدة الإسلامية . وفي صميم المنهج الإسلامي الذي تشرعته نفوسهم ، وتعمقته رؤاهم الصافية .

● وفي سلوك الخلفاء الراشدين ما يعده المتصوفون هاديا لهم وأنموذجا أمامهم . وفي مقدمتهم الخليفة الثاني « عمر بن الخطاب » حيث اتخذوه أسوة يتعلقون بها لمعان وأمور اختص بها وهي :

- ١ — لبس الرقعة .
- ٢ — أظهار الكرامات .
- ٣ — الخشونة وترك الشهوات واجتناب الشبهات .
- ٤ — قلة المبالاة من لائمة الخلق عند انتصاب الحق ومحق الباطل .
- ٥ — مساواة الأقارب والأباعد في الحقوق .
- ٦ — التمسك بالأشد من الطاعات (١٥) .

وروى عن عثمان بن عفان أنه قال « وجدت الخير كله مجموعا في أربعة :

- (١) التحبب الى الله بالنوافل
- (٢) الصبر على أحكام الله
- (٣) الرضا بتقدير الله
- (٤) الحياء من نظر الله

وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال « الخير كله مجموع في أربعة الصمت والنطق والنظر والحركة ، فكل نطق لا يكون في ذكر الله فهو لغو ، وكل صمت لا يكون في فكر الله فهو سهو ، وكل نظر لا يكون في عبادة فهو غفلة ، وكل حركة لا تكون في تعبد الله فهي فترة .

فرحم الله عبدا جعل نطقه ذكرا ، وصمته ذكرا ، ونظره عبدا ، وحركته تعبدا ، ويسلم الناس من لسانه ويده » .

« والسراج الطوسي » يوضح كيف كان الخلفاء الأربعة قدوة حسنة
لبقية الصوفية .»

« من ترك الدنيا كلها وخرج من جميع ما يملك وجلس على بساط
الفقر والتجريد فأمامه في ذلك أبو بكر ، ومن أخرج بعضها وترك البعض
لعياله ولصلة الرحم وأداء الحقوق فأمامه فيها عمر بن الخطاب ، ومن
جمع لله وأعطى وأنفق لله فأمامه فيها عثمان .»

ومن لا يحوم حول الدنيا وان جمعت عليه من غير طلبه رفضها وهرب
منها فأمامه في ذلك علي بن أبي طالب « (١٥) .»

وإذا تتبعنا مسيرة التصوف ونموه في الأوساط الإسلامية نرى أنه
كما مر بنا في الأقوال السابقة ظهر في سلوك النبي عليه السلام وفي سلوك
الخلفاء الراشدين . . وكان سلوكا معتدلا لم يلجأ إلى الشطط ، أو العزوف
عن الدنيا عزوفا تاما .

ويمكن أن نسمى هذا السلوك زهدا ، والزهد هو الصورة الإيجابية
من التصوف .

وكان الزهد هو السمة الغالبة في القرن الأول الهجري ، وبخاصة
لدى الصحابة الذين ظلوا متمسكين بحياتهم التي ألفوها بجوار الرسول .
ولم يستجيبوا لمتطلبات الحياة الجديدة بعد أن فتح الله على المسلمين
البلاد ، وكثرت الخيرات ، وعم الرخاء وفي مقدمة هؤلاء الزهاد العباد
« أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه . . وأتقياء
المسلمين من القراء وأهل الحديث وعلماء الدين .»

ويعد الحسن البصري في طليعة الزهاد الكبار وقد أقر أنه تلقى علمه
الذي لم يعهده الناس من « حذيفة بن اليمان » . .

(١٥) د / عبد المال أحمد عبد المال : دراسات في التصوف والأخلاق
ص ٨ نقلا عن كتاب اللمع ص ١ ، ١٨٢ .

وكانت فلسفة الحسن البصرى وتلاميذه فى الزهد تقوم على الخوف من النار ولذلك كانوا ينوحون ويبكون كثيرا خوفا من عذاب النار حتى لكان النار لم تخلق الا له وحده .

● وتطور هذا الحب الالهى عند رابعة الى مرتبة تسمو فوق الخوف والرجاء ، عند رابعة العدوية حيث رايناها تتهج نهجا جديدا خطت به الطريق للمتصوفين الذين اتوا بعدها ، هذا النهج هو حب الله لذاته فقط لا لشيء آخر .

● وقد عاشت رابعة القرن الثانى الهجرى وتوفيت عام ١٨٥ هـ . كما عاش الحسن البصرى القرن الاول وتوفى فى عام ١١٠ هـ ، وهو اول من اطلق عليه لقب صوفى كما يقول بذلك القشيرى .

● وقد أخذ التصوف فى القرن الثالث مسارا جديدا حيث توغل المتصوفون فى المجردات وزاد خيالهم خصوبة ، وازدادوا جرأة فى استعمال الألفاظ التى يخاطبون بها الله ، ومن متصوفى القرن الثالث ، معروف الكرخى ، وتلميذه « سرى السقطى » الذى يقول « رأيت معروفا الكرخى فى النوم كأنه تحت العرش فيقول الله عز وجل للملائكة من هذا ؟ فيقولون أنت أعلم يا رب .

فيقول : هذا معروف الكرخى سكر من حبى فلا يفيق الا بلىقائى » ومنهم ، أبو سليمان الدارانى ، وبشر الحافى ، وذو النون المصرى . والحب الالهى سيطر على متصوفى القرن الثالث الهجرى وفى مقدمتهم أبو يزيد البسطامى الذى يقول :

عجبت لمن يقول ذكرت الفى	فما نقد الشراب وما رويت (١٦)
أموت اذا ذكرتك ثم أحييا	ولولا حسن ظنى ما حييت
فأحيا بالمنى وأموت شوقا	فكم أحييا عليك وكم أموت
شربت الحب كأسا بعد كأس	فما نقد الشراب وما رويت (١٦)

(١٦) رسالة القشيرى ص ١٥٩ .

● وفي بداية القرن الرابع الهجرى أصبح التصوف حركة منظمة ومدرسة يتخرج فيها الاولياء ، لها قواعدها ورسومها من حيث سيرة المريدين وأخلاقهم وعبادتهم ، وأصبح المريد يتلقى قواعد الطريق الصوفي على أستاذه ، ويخضع لأرشاده خضوعاً أعمى .

وانتشرت الطرق الصوفية نتيجة لهذه الجهود العلمية واتسمت هذه الطرق باسم أحد المشايخ المؤسسين لها ومنها السقراطية نسبة إلى السرى السقطى .

والجنيدية نسبة إلى أبى القاسم الجنيد
والخرازية نسبة إلى أبى سعيد الخراز (١٧)
النورية نسبة إلى أبى الحسن النورى
الحلاجية نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج

ويعد القرن الرابع الهجرى بداية ظهور الأدب الصوفى الحقيقى حيث كثر استعمال الصوفية للأسلوب الرمزى وللأخيلة الشعرية الغريبة ، والألفاظ الغامضة الرامزة . وجموح العاطفة فى الحب الإلهى وامتزاج هذه العاطفة بالفزل الحسى ما أوقع الصوفيين فى صراع مع الفقهاء ، وظهرت فكرة علم الشريعة ، وعلم الحقيقة .

● وفى القرن الخامس الهجرى : حدث تآلف بين أهل الشريعة وأهل الحقيقة وذلك بعد جهود الفزالى الذى حاول أن يوفق بين الفريقين وكتب كتابه « أحياء علوم الدين » وجمع بين الفلسفة والتصوف والشريعة والحقيقة وصبغها كلها بالصبغة الإسلامية .

(١٧) انظر دراسات فى التصوف والأخلاق د / عبد لعال أحمد عبد العال

ص ١٧ .

● وفي القرنين السادس والسابع الهجريين بلغ التصوف ذروته فمكرا
وفنا وتشرب رواده مبادئ الثقافات الأخرى من فارسية ويونانية وهندية
وغيرها .

وامتزج التصوف بالفلسفة امتزاجا واضحا ، وإذا بالصوفيين يكتبون
أشعارهم الفلسفية التي تفيض بالرؤى الشفافة ، والأخيلة الزاهرة ، وتختلط
فيها الحواس ، وتتجسم فيها أفكار واردة على الثقافة الإسلامية ومنها القول
بروحدة الوجود ، والاتحاد والحلول ، وتناسخ الأرواح ، ونظرية الفيض
والمثل ، والحقيقة المحمدية .

وفي مقدمة هؤلاء المتصوفين ابن الفارض وابن عربي ، والسهروردي
وجلال الدين الرومي ، وفريد الدين العطار .

وبعد ذلك جاء البوديسرى . . ومن بعده وهم لم يضيفوا شيئا الى
ما سبق ولكنهم تأثروا بمن سبقهم وقد ركزوا على المدائح النبوية ايمانا
بأن حب المصطفى عليه السلام يوحد المسلمين ويقويهم .

وبخاصة في العصر الذي هجم فيه المغول والصليبيون وأرادوا احتلال
القدس والقضاء على شوكة الاسلام .

وفي هذا العصر ، عمر الماليك قام المتصوفون العلماء بمهمة جليلة
وهي تبصير الناس وارشاد الأئمة بل والجهاد في سبيل الله وحمل السلاح
بدون تردد أو خوف .

وسيطر المتصوفون على الناس حيث تمكنت في الناس عقيدة الكرامات
لأولياء الصوفية ، وكثر الحديث عما يأتون من خوارق الأعمال والكرامة
في عرف المعتقدين خاصة هي قدرة وضعها الله فيمن بلغ منهم درجة
من القربى بسبب ربائى ، وأكرمه بكرامة ، وهداه بالاسم الأعظم الذي
يستطيع به الكشف ، وعمل الخارق .

وقال ذو النون : الصوفي من اذا نطق بان نطقه عن الحقائق ، واذا
سكت نطقت عنه الجوارح .

وكان الشيخ تقى الدين السبكي يقول : الصوفي من لزم الصدق
مع الحق والحق مع الخلق ، وينشد :

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا
قدما وظنوه مشتقا من الصوف

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى
صافي فصوفي حتى سمي الصوفي (١٨)

(١٨) انظر كتاب : الأدب في العصر المملوكى ص : ٢٠١ - ٢٠٢ د/ محمد
زغلول سلام .

الباب الثاني

« اتجاهات الأدب الصوفي »

مدخل :

الأدب الصوفي يعنى بالبحث عن الحقيقة والنفاذ الى صميم الأشياء ،
وكشف ما وراء الطبيعة .

● انه أدب روحى عظيم يخلق فى آفاق الطهر ، ويسمو فوق الرغبات
الحسية ، ويتفوق على جموح النفس ، بل ويدينها أحيانا ، ويعد الجسم
سجنا لها فى كثير من الأحيان .

● انه أدب ذو وجهة جديدة ، فkra وأسلوبا ، وخيالا ، ورؤية فنية
أخصبة .

● انه أدب ثار على التقاليد الفنية التى سادت عند الأدباء العرب
فى العصور الأدبية السابقة حيث كان الشعراء يتكسبون بأشعارهم وينافقون
الخلفاء فى أكثر مدائحهم ، وكان النقاد والفقهاء يعتقدون أن الشعراء
لا يستطيع أن يلبي متطلبات الإنسان الروحية ، ويعبر عن أشواقه
الى تحرر النفس ، وانطلاق الروح ، ولذلك ظل الأدب الصوفي بمنأى عن
نقد النقاد حتى نوه به النقاد فى العصر الحديث وكشفوا عن كنوزه
النفسية وقيمته الرائعة ، وأخيلته الجذابة ، ورموزه الساحرة .

وفى هذه الدراسة سنبين أهم اتجاهات الأدب الصوفي ثم الخصائص
الفنية وذلك من خلال دراسة النصوص والوقوف على أهم اتجاهاتها
وخصائصها .

الفَصِيلُ الْأَوَّلُ

(الرؤية الصوفية للذات العلية)

ان موقف الأدباء الصوفيين من الله يتجاوز منطقة الخوف والرجاء ويصل الى مرتبة الكشف . . ويتوغل حتى يطمح في الاتحاد بالذات العلية .

والمتصوفون المسلمون في القرن الأول الهجري وفي مقدمتهم « الحسن البصري اتسمت نظرتهم الى الله بمنظور الخوف المفرط . . والبكاء الذي يصور حجم هذا الخوف من عذاب الله ، وهو في ذلك يستند الى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه رسولنا الكريم : سبعة يظلمهم الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله . . . ثم يقول :

« ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » .

وقد وصف أبو نعيم الأصبهاني الحسن البصري في كتابه « حلية الأولياء » فقال : جليف الخوف والحزن في أليف الهم والشجن عديم النوم والوسن ، أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن الفقيه الزاهد ، المتشهر العابد ، وكان لفضول الدنيا وزينتها نابذا ولشهوة النفس ونخوتها واقذا .

وزوى أنه اذا رأى قاعدا كأنه أسير قد قدم لتضرب عنقه ، واذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها ، فاذا سكنت كأن النار تسمر بين عينيه ، وموتب في شدة حزنه وخوفه فقال : ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في علي بعض ما يكره فمقتني ، فقال :

اذهب فلا غفرت لك . . فأننا أعمل في غير معمل (١)

(١) انظر كتاب : حلية الأولياء لأبي نعيم وكتاب بين التصوف والأدب لمحمد الجيوثي .

وتطور موقف الأدباء الصوفيين بعد ذلك وأخذ الاتجاهات الآتية

١٢ (الحب الالهى المجرى عن كل غرض :

ورابعة العدوية قد عبرت عن ذلك الحب فى أقوال كثيرة وأشعار صافية ومنها قولها .

أحبك حبين حب الهوى	وتحب لائك أهلا إذا كسا
فأما الذى هو حب الهوى	فشغلى بذكرك عن سواكا
وأما الذى أنت أهلا له	فكشغلك للحب حتى أراكا

يا سرورى وميتى وممادى وأثيبى وعدتى وممرادى

أنت روح الفؤاد أنت رجائى
أنت لى مؤنسى وشبوتك زادى
أنت لنولاك يا حياتى وأنسى
ما تمسكت فى فتنىخ البلاد
كم بدت منة ، وكم لك عندى
من عطاء ونعمة وأيسادى
حبك الآن بغيتى ونعيمى
وجلاء لعين قلبى الصمادى
ليس لى عنك ما حييت براح
أنت منى ممكن فى السواد

ويتخذ هذا الحب عند المتصوفين صورة نادرة من صون الوفاء للمحبوب والتفانى ، والسمو بالمشاعر والتطلع الى الاعتناق من قيود العالم المادى هو غاية الصوفيين فى مشاعرهم .

وكثيرا ما يختلط مفهوم هذا الحب بالمفهوم الحسى الى الحد الذى يجعل القارئ لا يستطيع أن يفرق بين ما هو روحى وما هو مادى .

ويقول أبو حمزة الصوفى البغدادى :

نهانى حياى منك أن اكشف الهوى وأغنيتنى بالقرب منك عن الكشف
تراعى لى بالغيب حتى كأنها تبشرنى بالغيب أنك بالكشف
أراك وبى من هيتى لك وحشة فتؤنسنى بالعطف منك وباللطف
وتحى محبا أنت فى الحب حتفه (٢) وإذا عجب كون الحياة مع الحنف (٣)

ويقول ابن عربى :

الحمد لله الذى سيرا	وجودنا لفعله مظهرا
لو أننا نعلم أرواحنا	بالوجه فى الصبح اذا أسفرا
كما علمنا بالجسوم التى	عينها الليل اذا أدبرا
انظر الى الأرض وخيراتها	وما بها الرحمن قد أظهرها
لا بد أن يصبح عمرائها	كمثل ما أصبح وادى القرى
عروشها خاوية حين لم	يغير الناس بها المنكرا (٥)

● ويقول ابن الفارض وهو يصور عشقه ولوعته ، وتعلقه بمحبوبته التى مزج فى هواها مشاعره الروحية برغباته الحسية .

وقد كان فى شبابه يتمتع بنضارة الجسم وجمال المحيا وفتوة الشباب .. وكان غزلا .. لا هيا .. وتحوات هذه الطاقة الحسية الجامحة الى طاقة روحية خصبة :

(٢) الحنف : الموت .

(٣) نثر المحاسن الغالية ص ٣٣٦ نقلا عن كتاب الأدب العربى بين

الزهد والتصوف ص ٤٧ .

(٤) الصباية : شدة الشوق .

يقول من قصيدته « الثائبة الكبرى المسماة بنظم السلوك » .

وقلت وحالي بالصبابة شاهد
ووجدى بها ما حى والفقد مثبتى .
هوى قبل يفنى الحب منى بقية : أراك بهذا لى نظرة المتلفت
ومنى على سمى بلان أن منعت أن أراك فمن قبلى لغيرى لـذت

فعدى لسكرى فاقة لافاقة

لها كبدى لولا الهوى لم تفتت
ولو أن ما بى بالجبال وكان طو
رسيينا بها قبل التجلى لدكت

فطوفان نوح عند نوحى كأدمى
وايقاد نيران الخليل كلوعتى (٦)

ولولا زفسرى أغرقتنى أدمى
ولولا دموعى أحرقتنى زفسرى
وحزنى ما يعقوب يث أقله (٧)
وكل بلى أيوب بعض بلىتى

والأبيات السابقة تصور لوعة الحب وحرقة ، وتفانيه فى أرضاء
محبوبته ، والمحبة هنا ليست حسية وبرغم أن الألفاظ والعبارات التى
استعان بها الشاعر فى صياغة مشاعره تنزع الى الحسية المباشرة مثل
الصبابة ، ونظرة المتلفت ، وقوله « منى على سمى يلان » فعدى لسكرى
فاقة لافاقة .

ولكن الوسائل التدميرية التى لجأ اليها الشاعر لتجسيم مشاعره
تضىء رموزه التى حاول بها أن يزيد معناه غموضا . مثل « طور سيناء »

(٥) ديوان ابن عربى ص ١٠٦ ، ١٠٧ .

(٦) اللوعة : حرقه الحب .

(٧) يعقوب : أبو سيدنا يوسف عليه السلام .

وتشبيه طوفان نوح بدموعه ، ونيران نار الخليل بلوعته ، وحزن يعقوب الذى يتضاؤل بجوار حزنه ، وبلى أيوب الذى هو بعض بليته ، ولا شك أن هذه الأجواء مفعمة بالروحانية الخالصة فهى تستمد من لحظات المجاهدة عند الأنبياء وحياها ، وتتطلع الى التسامى الروحى الخالص .

ويقول فى تصوير هذا الحب مخاطبا الحبيب قائلا :

زدنى بفرط الحب فيك تحيرا
وارحم حشى بلظى هوائك تسعرا (٨)
واذا سألتك أن أراك حقيقة
فاسمع ولا تجعل جوابى لن ترى
يا قلب أنت وعمدتنى فى حبهم
صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا
ان الغرام هو الحياة فمت به
صبا فحقت أن تموت وتعذرا (٩)
قل للذين تقدموا قبلى ومن
بعدى ومن أضحى لأشجائى يرى
عنى خذوا . وبى اقتدوا . ولى اسمعوا
وتحدثوا بصوابتى بين الورى
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا
سر أرق من النسيم اذا سرى
واباح طرفى نظرة أملتها
فغدوت معروفا وكنت منكرا
فدهشت بين مجاله وجلاله
وغدا لسان الحال عنى مخبرا

(٨) اللظى : النار : تسعر : التهب .

(٩) صبا : عاشقا .

فأدر لحاظك في محاسن وجهه
تلقى جميع الحسن فيه مصورا
لو أن كل الحسن يكمل صورة
ورآه كسان مهلا ومكبيرا (١٠)

وحينما نعيد قراءة البيت الثانى .
وإذا سألتك أن أراك حقيقة
فاسمع ولا تجعل جوابى ، لن ترى
نتذكر : قول سيدنا موسى لربه .
« أرنى انظر اليك .

قال : لن ترانى . ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى (١١)
وإذا تأملنا الأبيات كلها لرأيناها تفيض بالمعانى الروحية والأشواق
الالهية .

« قد هشت بين مجاله وجلاله » وغد . لسان الحال عنى مخبرا
لو أن كل الحسن يكمل صورة ، ورآه كان مهلا ومكبيرا .

والمجال والجلال . والتهليل والتكبير من الألفاظ الصوفية التى تصبغ
المعانى بصبغة الروح وتثنأى بها عن دائرة الغزل الحسى المباشر .

وكان النثر الصوفى غير بعيد عن هذه المعانى ، فقد جاء تعبيرا عن
المعارف الربانية ، والعلوم الدينية ، والأحوال القلبية والمقامات الروحية
من جهة ، وتصوير الشدة الشوق وفرط الوجد وعظم المحبة ولوعة الهوى .
وحر الغرام من جهة أخرى ، وكثيرا ما يجمع الشيخ الصوفى فى المقالة
الواحدة بين التعبير عن المعانى الروحية وتصوير الحالات العاطفية ،
والنبضات الشعورية ، وما يعترى القلب والوجدان من جوى الهوى .

(١٠) ديوان ابن الفارض ص ١٣٢ .

(١١) سورة الأعراف آية ١٤٣ .

وعصفه النوى ولوعة الصبابة ، ولهج الهيام وذلك فى مثال أبى عمر عثمان بن مرزوق القرشى .

واليك نص ما رواه عنه الشعرانى فى هذا المقام قال :

إذا هبت ربح السعادة وتألق برق العناية على رياض القلوب وأمطرت ودق (١٢) الحدائق من جلال سحائب الغيوب ، ظهرت فيها أزهار قرب المجلوب ، وأينعت ببهجة أنوار نيل المطلوب ، فوجد ربح القرب فى لذة المشاهدة ، واستجلاء الحضور بالسمع . وآتست نار الهيبة حين أضرمتها ضوء المحبة مع الشخصوص عن الأنس الى المقام الى نور الأزل بصولة الهيمن ، وقامت بأقدام الفناء فى خلوة الوصل على بساط المسامرة بمناجاة تشبث الكون بصفاء اتصال تعرف نهايات الخير فى بدايات العيان ، وتطوى حواشى الحدث فى بقاء عز الأزل فهناك رسخت أرواحهم فى غيوب الغيب ، وغاصت ، وأراد منهم من مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم ، وخاضوا بحار العلم اللدنى بالفهم العينى لطلب الزيادات ، فأنكشف لهم من مخزور الخزائن تحت كل ذرة من ذرات الوجود علم مكنون ، وسر مخزون ، وسبب يتصل بحضرة القدس يدخلون منه على سيدهم عز وجل ، نأراهم من عجائب ما عنده ما لأعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (١٣) .

وعن أمارات محبة الله يقول ابن عطاء الله السكندرى :

« أعلموا رحمكم الله أن العناية الالهية وان كانت غيبا فلها شهادة عليها ودلالة تهدى اليها ، فتلمحوا عناية الله فيكم بوقوفكم على حدوده ، ورعايتكم لعهوده ، ألا وان من علامة محبة الله للعبد محبة العبد اياه ، وعلامة محبة العبد لله أن لا يؤثر عليه شيئا سواه ، ومن علامة عدم الايثار على الله النظر الى الدنيا بعين الاحتقار والى الأكوان ببصر الاعتبار .

(١٢) الودق : المطر وبابه وعد .

(١٣) انظر : الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٢٠ لعبد الوهاب الشعرانى .
وكتاب الأدب الصوفى د/ على صافى حسين ص ١٥٦ .

والسعيد من أعطاه الله قلبا وفكرا وبصرا معتبرا ، وأذنا تسمع من
الله ونفسا نشطة في خدمة الله .

وكان هذا الحب يأخذ أحيانا صورة التضرع والابتهاال وذلك في مثل
قول أبي الحسن الشاذلي :

يا الله ، يا فتاح يا عليم ، يا غنى يا كريم ، افتح قلبي بنورك وارحمني
بطاعتك ، وأحجبني عن معصيتك ، وأمنن على بمعرفتك ، وأغنني بقدرتك
عن قدرتي ، وبعلمك عن علمي ، وبإرادتك عن إرادتي ، وبحياتك عن
حياتي ، وبصفاتك عن صفاتي ، وبوجودك عن وجودي ، وبدنوك عن
دنوي ، وبقربك عن قربى ، وبحبك عن حبي ، وبصدقك عن صدقي
وبحفظك عن حفظي ، وبنظرك عن نظري ، وبتدبيرك عن تدبيري ، وباختيارك
عن اختياري ، وبحولك وقوتك عن حولى وقوتى ، وبجودك وكرمك
وفضلك ورحمتك عن علمى وعملى انك على كل شيء قدير « (١٤)

(ب) الاتحاد والحلول :

ويتطور الحب الإلهى عند الصوفيين الى درجة أكبر .. فقد تجاوز
مرحلة الخوف ، ومرحلة الشكوى ، ومرحلة المناجاة ، ومرحلة الترغيب في
هذا الحب الى مرحلة الاتحاد التام بين الخالق والمخلوق .

وهتف بعض المتصوفين بعبارات صدمت الفقهاء ، وكسنت غريبة على
البيئة الإسلامية التى تؤمن بالطبيعة البشرية وانفصالها عن الذات الإلهية .

وذلك مثل قول أبى يزيد البسطامى عندما سأل أحد أصحابه وهو
يطرق باب خيمته : هل هنا أبى يزيد ؟ .
فقال : ما هنا غير الله !!!

(١٤) محمد بن أبى القاسم الحميرى : درة الأسرار ص ٦١ نقلا عن
« الأدب الصوفى في مصر ص ١٦٦ د/ على صافى حسين .

وفي مثل قول الحلاج :

مزجت روحك فيّ روحى كما

تمزج الخمرة بالمشاء الزلال

فاذا مسسك شىء مسسبني

فاذا انت أنا في كل حال

وقوله :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنينا

فاذا أبصرتنى أبصرتك فاذا أبصرتك أبصرتنا (١٥)

وفي قوله :

سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقب

ثم بدا لخلقه ظاهرا في صورة الأكل والشارب (١٦)

وحال الاتحاد هي غاية بسيطة تتحرر بها الروح شيئا فشيئا من كل ما هو غير رباني وهي تختلف عن النرفانا فالنرفانا التي تتسبب « لبوذا » معبود البوذيين في الهند وغيرها من بلاد العالم ، تغير للشخصية لا غير . وأما الفناء فهو تلاشي الصوفي عن وجوده الحسى .

وهذه الفلسفة التي تتصور المخلوق متحدا بالخالق ، والخالق حالا في المخلوق .

والتي نادى بها الحلاج ، وابن عربي ، وجلال الدين الرومي وتبعهم المتصوفون المتأخرون لها جذورها في الثقافة الإسلامية ولها أيضا جذورها في الثقافات الأجنبية التي تأثر بها المتصوفون — المسلمون .

ففي الثقافة الإسلامية « نشأت هذه العقيدة بوحي من قصة خلق آدم كما صورها القرآن .

(١٥) الطواسين : للحلاج ص ١٣٤ .

(١٦) الطواسين : ص ١٣٠ .

واستندوا الى رواية الامام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ « ان الله خلق آدم في صورته وطوله ستون ذراعا . ثم قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم من الملائكة جلوس » فاستمع ما حيونك فانها تحيتك وتحية ذريتك .

واستندوا كذلك الى قصة عيسى عليه السلام كما يتصورها المسيحيون فهم يعتقدون أن الله قد خلق آدم على صورته ، ثم أبرز من ذاته تلك الصورة من حبه ، حتى يرى نفسه كمن ينظر في مرآة ومن هنا أمر الملائكة بالسجود لآدم الذي تجسد فيه كما تجسد في عيسى (١٧) .

وأما المؤثرات الوافدة فمن أهمها الثقافة الهندية واليونانية فسان « تأثير النحل الهندية في التصوف الفارسي - الاسلامي كان عميقا ليس من حيث مطابقة بعض سير الصوفية وأشهرهم ابراهيم بن ادهم لسيرة بوذا فحسب ، بل في كثير من تفصيلات أفكاره .

فالوصول الى الله أو الحق أو المطلق عند الجوكيين الهنود يمر بمرحلتين : « السمبراكتائا » أي تركيز الخاطر في نقطة واحدة « والاسمبراكتائا » أي التجاوز عن صور الذات والفصوص في فكر الذات العليا .

والمرحلة الأولى عند متصوفة المسلمين تسمى بمرحلة جمع الخاطر ، أما الأخرى فتسمى بالمراقبة .

والحال الناشئة عن ترفانا بوذا تشبه كثيرا حال الفناء عند المتصوفة المسلمين .

وبحال الفناء هذا يستطيع الصوفي أن يقوم بأفعال خارقة للعادة

(١٧) انظر كتاب « الصوفية في الاسلام : نيكلسون » و « النزعة التأملية في أدب المهجر » د / صابر عبد الدايم .

دون أن يصيبه أذى مما روى عن صوفية المسلمين ، وجوكية الهنود على
السواء .

● وروى أن الحلاج سافر إلى الهند .

وقد امتزج التصوف الاسلامى بالتصوف الهندى بعد تكوين الدولة
الاسلامية المغولية فى الهند .

٢١

● وأما عن تأثير الفلسفة اليونانية فى التصوف الاسلامى فقد ظهر فى
اشعار فريد الدين العطار وجلال الدين الرومى وشهاب الدين يحيى بن
حبش الهروردى .. وهو صاحب النصيب الأكبر فى مزج الحكمة اليونانية
بالدين الاسلامى .

وكذلك كان لجهود ابن سينا والغزالى أثر كبير فى ذلك فقد كتب ابن
سينا « حى بن يقظان » و « رسالة الطير » و « سلامان وأبسال »
و « رسالة فى العشق » وكتب الغزالى « الرسالة اللادنية » و « مشكاة
الأنوار » .

وقد تحدث الشعراء المتصوفة كثيرا عن موضوعات الأفلاطونية المحدثة
من قبيل وحدة الوجود ، واتحاد العاقل والمعقول ، وفيض عالم الوجود
وميل الروح الى العودة الى وطنها ، والطريق التى ينبغى عليها أن تقطعه
من المبدأ الأول ، وسجن روح الانسان فى البدن ، وتلوثها بأدران المادة
فى عودتها واتصالها بالمبدأ الأول والعشق والمشاهدة والتفكر فى الذات
والرياضة وتصفية النفس والوجد والسكر الروحانى والوله والغيبة عن
النفس ومحو التعينات الشخصية التى تعد حجابا كثيفا يمنع الاتصال بالله
وفناء الجزء فى الكل فناء تاما « (١٨) وقد عبر الأدباء المتصوفون عن هذا
المعتقد فى اشعارهم وقصصهم وخواطيرهم .

وهم لا يعتقدون أن الله يتجسد ويحل فى الإنسان وياخذ الطبيعة
البشرية . لأن هذا الاعتقاد يؤدى بهم الى الكفر الصريح .

(١٨) التصوف عند الفرس د / ابراهيم الدسوقي ص ٧ .

وانما قالوا ما قالوه بدافع المبالغة وتأكيد حبهم لله . وانفسخاتهم عما سواه ، وغياب كل الوجود في حضرته .

وهذا المعتقد نجد له اصداء في احاديث المصطفى ﷺ ومنها قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل .

« وما يزال عبيدي يتقرب الى بالنوافل حتى احبه ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وكنت بصره الذي يبصر به ، وكنت يده التي يبطش بها ، وكنت رجله التي يمشي بها » .

واذا فسرنا هذا النص الكريم بدون تأويل يتفق مع مفاهيم العقيدة الاسلامية الصحيحة لكان دليلا على صحة معتقد الاتحاد والحلول . ولكن ليس عن طريق التجسيد كما يقول « نيكلسون » معلقا على قول الحلاج :

سبحان من اظهر ناسوته

سرسسنا لاهوته الثاقب

ثم بدا لخلقه ظاهرا

في صورة الأكل والشارب .

« واذا كان « ناسوت الله » يشمل طبيعة الانسان ، الروحي منها والجسد » .

فان « لاهوته » لا يستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة الا من طريق التجسيد او كما يقول الأستاذ « ما سينيون » عن طريق حلول الروح القدس التي تتخذ مكانها حين تحل الروح الجسد « (١٩) » .

ويفسر الحلاج موقفه بصورة واضحة مؤكدا عدم ايمانه بفكرة التجسيد وأن قوله بالاتحاد والحلول ليس الا من قبيل المجاز والمبالغة في حب الله والرغبة في الاقتراب منه .

(١٩) الصبغية في الاسلام : نيكلسون ص ١١٤٠ - ١٤١١ .

أنا سر الحق ، ما الحق أنا

.. بل أنا حق ففرق بيننا

أنا عين الله في الأشياء فهل

ظاهر في الكون إلا عيننا (٢٠)

فالحلاج يقول اننى أثر من آثار الحق . فالحق هو الله والمخلوق
حقى ... وهناك فرق واضح بينهما .

ومن اعتقد هذا المعتقد « شهاب الدين السهروردى ومجد الدين
البغدادى ، ونجم الدين الداية ، وعبد القادر الجيلانى وابن عربى ، وابن
سبعين » .

وقد تأثر ابن عربى بالفلسفة الأفلاطونية وبنظرية « المثل » كما تأثر
بأراء الصوفيين الكبارين « الحلاج » صاحب نظرية « الحلول » والسهروردى
القتيل صاحب نظرية « الاشراق والفيوضات » .

وعبر عن أفكاره الصوفية في « وحدة الوجود » بكتابه الهام « فصوص
الحكم » كما عبر عن تجربته الصوفية ، وتذوقه الخاص لتلك التجربة في
كتاب « الفتوحات المكية » (٢١) .

وكان ابن عربى يقول ملخصاً عقيدته في الاتحاد والحلول « الدائم
والفانى وجهان للواحد يكمل أحدهما صاحبه ، ولا بد من أحدهما للآخر » .

ويصف جلال الدين الرومى فى أنشودة بديعة النور الأحدى وكيف
سطع فى آلاف مؤلفة من الأشكال على العالم كله وبالذات الأحدى وكيف
غشت نفسها من جيل الى جيل ثياب الأنبياء والأولياء ، الذين هم شهودها
على الحق وهى بعد كما هى لم يطرأ عليها تبدل .

(٢٠) الطواسين : الحلاج ص ١٨٤ .

(٢١) الأدب فى العصر المملوكى د / محمد زغلول سلام ص ٢١٨ .

يقول :

يتبدى الجمال الخاطف كل لحظة
في صورة مختلفة فيستهوى الأرواح ويغيب

يتخذ هذا المحبوب في كل حين ثوبا جديدا
آونة متى غرائقا ، وآونة رجلا مكمسلا

وهو حيناً غائص وسط صلصال الفاخوري
الروح غائصة كالغواص في البحر

ينتصبوا من أممات الحياة التي صاغته وأنضجته
فيتبدى في هذا العالم

فيصير نوحا يمتلىء العالم طوفانا بعد دعوته
بينما يمتطى سسفينته

ثم يصير إبراهيم يتبدى وسسظ النيران
التي تتقلب له بردا وسسلا
يضرب في الأرض حينما يسرى عن نفسه

ثم يضير عيسى يرفع الي السماء فيقدس الله
وعلى الجملة : فهو الذى جاء ، وهو الذى ذهب • فى كل جيل شهادته

حتى تبدى آخرى فى صورة عربى فملك العالم
من هذا الحول ؟ وما حقيقة هذا التحول ؟

لقد صار ضياء القلوب المحبوب مهندا فى يد على
وأضحى هذا المهند بتار زمانه

لا بل هو الذى تبدى فى ثياب البشر فصاح « أنا الحق »
وهذا الذى رفع على المشنقة ليس هو المنصور (٢٢)
وأن ظن الحمقى أنه المنصور

لم ينطق جلال الدين الرومى بالكفر
ولن ينطق فلا ترموه بالكفر
فمن يرم غيره بالكفر فهو كافر
هو مع الذين قضى الله عليهم النار

ويطيل ابن الفارض الحديث عن هذا المعتقد فى « تائيته الكبرى »
وسمكتفى بنماذج تثبت من التصرف اللغوى للشاعر أنه من القائلين

(٢٢) أشار الى قتل الحلاج حيث أعدم لاتهامه بالالحاد وتحريض الناس
على الحكام •

بالاتحاد والحلول ، ولكنه في أبيات أخرى من القصيدة يقول اننى لست
من القائلين بالاتحاد والحلول ، يقول في تصوير تمكن محبوبته منه :

أقامت لها عنى على مراقبا خواطر قلبى بالهوى ان ألت

وهذه المحبوبة هى الذات الأحدية . والتي يقف أمامها ابن الفارض
مبهورا ، تنازعه عوامل الاقدام والاحجام ، والهيبة والاعظام ، ويغار
عليها لكنه يعرف مقداره ، فيحجم عن هذه الغيرة يقول في لغة شعرية
غامضة محبة .

ففى كل عضو فى اقدام رغبة ومن هيبة الاعظام احجام رهبة
أغار عليها ان أهم بجهها وأعرف مقدارى فأنكر غيرتى
يرأها على بعد من العين مسمعى بطيف ملام زائر حين يقظتى
فيغبط طرفى مسمعى عند ذكرها وتجسّد ما أفنته منى بقيتى (٢٣)
أمت أمامى فى الحقيقة فالورى ورأى وكانت حيث وجهت وجهتى
لها صلواتى بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لى صلت
كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع فى كل سجدة
وما كان لى صلى سواى ولم تكن صلاتى لغيرى فى أدا كل ركعة

ثم يقول :

فان دعيت كنت المحب وان أكن منادى أجابت من دعانى ولبت
وان نطقت كنت المناجى كذاك ان قدصت حديثا انما هى قصصت
فقد رفعت ثاء المخاطب بيننا وفى رفعها عن فرقة الفوق رفعتى (٢٤)

وفي الأبيات السابقة يتضح مذهب ابن الفارض فى الاتحاد والحلول
بصورة صريحة مباشرة ... ولكننا نستطيع أن نستشف من عبارات الشاعر

(٢٣) أمت : قصدت ، ووجهت بمعنى توجهت ، والوجه حيث تتجه .

(٢٤) ديوان ابن الفارض ٤١ - ٤٧ .

ما يفيد أن هذه حالة من الوجد الصوفي الذي يغيب فيه الشاعر عن عالمه الخارجي ويستغرقه الانفعال فيذوب في مصدره ، ويتحد به ، في غيبوبة صوفية حاله . انه يقول :

يراهنا على بعد عن العين مسمعى : بطيف ملام زائر حين يقطتى
فيغبط طرفى مسمعى عند ذكرها وتجسد ما أفنته منى بقيتى

وحيثما نتأمل البيتين السابقين نتساءل :

هل الرؤية بالعين أم بالسمع ؟

وهل الطيف يأتي للإنسان وهو نائم أم وهو يقظان ؟

ولماذا تغبط العين السمع والحبيب حاضر ؟ .

ان الشاعر عندما يقول يراها سمعى ، فهو يريد أن يرمز من خلال العلاقات اللغوية الجديدة الى أن صوت الله يأتيه فيرى الله من خلال النداء .. فهو يجل ويعز على رؤية العين ، وكلمة « على بعد عن العين » وراءها مدلولات مجيبة لا تحصى ..

وهو حين يذكر طيف الملام الذى زاره في يقظته فانما يؤكد على أنه فى صلته بالله على وعى تام بما يقول لكنه لا يعى غير الله وحيثما يتيقظ حسه ويتصل بالعالم المادى فاللوم يأتيه وكان يقظته المادية غفوة روحية .

ولأن العين لا ترى هذه الذات العلوية فهي تغبط السمع الذى حظى بسماع النداء الربانى المقدس .

ويؤكد الشاعر هذا الرأى فيبرىء نفسه من القول بالاتحاد والحلول ، ويقول انها حالة طارئة من اللبس ويستشهد بجبريل الذى كان يأتي النبى فى صورة « دحية الكلبي » ويقول :

متى حلت عن قولى أنا هى أو أقن وحاشا لمثلها أنها فى حلت
ولست على غيب أخيك لا ولا على مستحيل موجب بلب حيلة
وكيف وباسم الحق ظل تحققى تكون أراجيف الضباب لال مخيفتى

وهادحية وافى الأمين نبينسا بصورته فى بدء وحي النبوة
أجبريل قل لى كان دحية اذبدا لمهدى الهدى فى هيئة بشرية
وفى علمه عن حاضريه مزينة بما هية المرئى من غير مريسة (٢٥)
يرى ملكا يوحى اليه وغيره يرى رجلا يدعى لديه بصسحبة.
ثم يقول :

ولى من أتم الرؤيتين اشارة تنزه عن رأى الحلول عقيدتى
وفى الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر ولم اعد عن حكمى كتابوسنة (٢٦)
ويقول ابن عربى مفسرا عقيدته فى الاتحاد والحلول « ان الغاية
التي يؤدى اليها الحب الروحى هى المطابقة ، بأن تصير ذات المحبوب
نفس ذات المحبوب كذلك .

٣ - وحدة الوجود :

ويفسر المتصوفون الوجود تفسيراً فلسفياً ولم يفرقوا بين الله والانسان
والطبيعة فهم كل متكامل وهذه العقيدة لها صلة جوهرية بعقيدة « الاتحاد
والحلول » ، وفى مقدمة المتصوفين الذى نادوا بهذه النظرية « ابن عربى »
فهو يوقن بالتناسق فى كل شىء « فبين العالم العلوى والعالم السفلى
تطابق كامل فيما يرى ، وأشكال الأفلاك العليا مثل الأشكال السفلى
الأساسية يوجد تناسق كامل بين الانظمة ، ما هو متصل بعلم الكائنات
وما هو منطقى أو اخلاقى ، وهكذا فان الكائن الصافى ، والكائن غير
الصافى ، وما ليس كائنا ويمكن أن يصبح كائنا ، أى الممكن ، كلها تتلاقى
فى نظام آخر من التقدير مع الله ، والعدم ، والعالم ، واليقين والانكار ،
والشك ، والنور ، والضباب ، والشفق ، والسماء ، وجنهم ،

(٢٥) مريسة : شك : والفعل : امترى فى أمره أى شك .

(٢٦) ديوان ابن الفارض ص ٥٣ .

والبرزخ ، وتناسق نظامه السابق يبلغ النهاية من الكمال ثابتا وجسورا
في وحدة الوجود » (٢٧) .

وقد لخص ابن عربي موقفه من اتحاد الخالق بالمخلوق في قوله
يا لطيفا بالعبيد ارني انظر اليك
قال زل عن كل واد يعقد الامر عليك
ما انا غير المنيادي فالتفت لناظريك (٢٨)

ويقول موضحا أن هذه الوحدة الوجودية لا تعنى عدم التميز بين
الله والانسان أو عدم الفصل بين الطبيعة الالهية ، والطبيعة البشرية .

حقيقتي أن اكون عبدا وحقه أن يكون ربا
ان كان لي في الشهود مثلا كنت له في المثال قلبا
ما زال اذ زدت منه بعدا بالوجد يوليني منه قربا
أو كنت ذا الوعة معنى يكون لي الصادق المحبا (٢٩)

● والحلاج نادى بهذه النظرية قبل ابن عربي . ويمكن أن يكون
ابن عربي متأثر بالحلاج لكنه كان أوسع انتشارا منه وقد نسبت اليه
أكثر الآراء الصوفية تطرفا ، وقد ألف كتابا بعنوان « ذخائر الأعلاق »
يشرح فيه ما خفى من المعاني ، ورموزا الألفاظ التي وردت في كتابه
« ترجمان الأشواق » .

يقول الحلاج :

أدعوك بل أنت تدعوني اليك فهل
ناديت ايساك أم ناجيت ايسائي

(٢٧) نبذ ومقالات ج ١ للمستشرق الأسباني خوليان ريبيرا ترجمة
د / الطاهر أحمد مكي .

(٢٨) ديوان ابن عربي الجزء الأول ص ٨٧ .

(٢٩) ديوان ابن عربي ج ٢ ص ٣٨٧ .

يا عين عين وجودى يا مدى همى
يا منطقى وعبارائى واعيشائى

يا كل كلّى ويا سمعى ويا بصرى
يا جملى وتباعضى وأجزائى (٢٠)

ومن القائلين « بوحدة الوجود » على بن عبد الله النعماني (٦١٠ هـ - ٦٦٨ هـ) ولقبه « الششتري » لأنه من قرية تسمى « ششتري بوادي آسن بالأندلس وقال عنه ابن تيمية « أنه واحد من كبار الصوفية أصحاب وحدة الوجود الذين أثروا أبلغ الأثر في إمامة هذا المذهب ونشره » .

والذات المطلقة في رأيه قد تفرقت في المظاهر المادية في الشكل لا الجوهر . وللمحقق الذي يجمع ما تفرق منها في وجدانه فيفوز بالتحقيق بقلبه ، لا بعقله الذي يتوقف دون ذلك ويحيط به كما تحيط الشرقة بدودة القز ، يقول :

يفرق مجموع القضية ظاهرا ويجمع فرقنا منذ تداخله فننا
وعدد شيئا لم يكن غير واحد بالفاظ أسماء بها شئت المعنى
فنحن كدود القز يحدرنا السدى صنعنا بدفع الحصر سجننا لنا منا (٢١)

ومن القائلين بوحدة الوجود « سليمان بن علي بن عبد الله الملقب بعفيف الدين التلمساني » توفي سنة ٦٩٠ هـ .

وقد لقبه « المقرئ » بالعباد وذكر أنه من الصوفية الاتحادية أو القائلين « بوحدة الوجود » . وقد تأثر بجلال الدين الرومي وبابن عربي وبالحلاج في هذه النظرية .

يقول مازجا بين غزله الحسى وفلسفته الروحية ومذهبه في وحدة

(٢٩) أخبار الحلاج ص ١١٥ نقلا عن « الأدب العربي بين الزهد والتصوف د / عبد الفتاح ، الماضي ص ١٢٣ . . .
(٣١) انظر كتاب الطيب : ١/ ١٨٥ تحقيق ذ / احسان عباس وكتساب
الأدب في العصر المملوكى ص ٢٥٣ . . .

الوجود :

وقفنا على المعنى قديما فيما أغنى ولا دلت الألفاظ منه على المعنى
وكم فيه أنسينا وبتنا بريمسه حيارى وأصبحنا حيارى كما بتنا
ثملنا وملنا والدموع مدامنا من أجل بدر التم في حسننا أسنا
وليس الشجى مثل الخلى لأجل ذا به نحن نحننا والغمام بنا غنا
ينادى مناديهم ويصفى الى الصدى .. فيسألنا عنهم بمثل الذى قلنا .

والقائلون « بوحدة الوجود » لا يرضون عن وجود أى تفريق بين
المحب والمحبوب « فالاتحاد بروح العالم هو أسمى فضل متصور
للأرواح التى تتبادل الحب بينها فى هذه الدنيا .

يقول جلال الدين الرومى :

ما أبدعها لحظة حين جلسنا فى القصر أنا وأنت
رسمان ، وجسدان ، ولكن روح واحدة أنا وأنت

فألوان الروض ، وصداح الطير . سيخلد
حين نلج الـروـض . أنا وأنت
وستطل علينا نجوم السماء ، وسنريهم القمر عينه أنا وأنت

وأنا وأنت ، تمازجنا فى جذبنـا
بعد أن فنيت الشخوص ، خلصنا من تافه القول وامتلانا
سرورا أنا وأنت .

فما في السماء ، من طيور براقعة الريش
سوف تأكل أفئدتها حسدا لنا
حيث نضحك ملء أفئدتنا أنا وأنت

ومن أعجب العجب أننا أنا وأنت
ونحن جالسان في هذا الركن
جالسان كذلك في العراق وخراسان أنا وأنت

ويروى أن أبا الحسن الصباغ كان ممن يقول بوحدة الوجود وقد
عبر عن ذلك في أدبه شعرا ونثرا ، ويقول د / علي صافي حسين أنه
أستاذ ابن عربي في نظرية « وحدة الوجود » وأستاذ ابن الفارض في
نظرية الحب الالهي .

وهذا القول فيه حماس عاطفي تجاه ابن الصباغ لأن الباحث لم
يقم الدليل على ما يقول سوى أنه ذكر أن ابن عربي قد اجتمع بأبي الحسن
الصباغ وحضر مجالسه وهو في طريقه إلى الحجاز مارا بأرض الصعيد .
وهل مجرد لقاء واحد عابر يجعل من ابن الصباغ أستاذا لغيره .

وحيثما أراد الباحث أن يدلل على معتقده في وحدة الوجود أتى
بأشعار لم يتأكد من صحة نسبتها إلى ابن الصباغ ، وأين هذا الشعر
القليل المشكوك في نسبته إليه من نتاج ابن عربي الهائل من الشعر ومن
النثر في هذه القضية ؟ .

والأبيات المنسوبة لابن الصباغ هي :

تسريل وقتي فيك فهو مسريل	وأفئتي عنى فعدت مجددا
وكل بكل الكل وصل محقق	حقائق حق في دوام تخلدا
تفرد أمرى فانفردت بقربتي	فصرت غريبا في البرية أوحدا

وروى عنه « نور الدين الشطنوفى » فى كتابه بهجة الأسرار ومعدن.
الأنوار قوله :

إذا تخلص العبد الى مقام المعرفة أوحى اليه بخاطره ، وحرس

سره أن يسبح فيه غير خاطر الحق وشاهد القدم ، فهو أذن للحق.
فى جميع معانيه ، وصار الحق مواجهة ، فهو كل منظور اليه ومقابلة على.
الظاهر » .

الفضل الثاني

« الرؤية الصوفية للشخصية المحمدية »

ان شخصية الرسول عليه السلام قد أثرت في مسار الأدب الصوفي واحتلت مساحة كبيرة تدخل في الصميم من تفكير المتصوفين .

وقد ظهرت البذور الأولى للتصور الصوفي لشخصية الرسول عليه السلام في أشعار كعب بن زهير ، وحسان بن ثابت : وخطب سيدنا على رضي الله عنه :

ففى قصيدة كعب بن زهير التى يقول فى مطلعها « بانى سعاد »
يهدف الرسول عايه السلام بأنه « نور » .
ان الرسول لنور يستضاء به
وصارم من سيوف الله مسلول

وتوارث المسلمون احترام قصيدة كعب حتى قال أبو جعفر الألبرى حدثنى بعض أشياخنا بالاسكندرية باسناده أن بعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه الا بقصيدة كعب : فقل له فى ذلك :

فقال : رأيت رسول الله ﷺ ، فقلت : يا رسول الله قصيدة كعب أشدها بين يديك ؟ فقال : نعم : وأنا أحبها وأحب من أحبها ، قال : فمعاهدت الله أننى لا أخلو من قراءتها كل يوم .

قال أبو جعفر : « ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت الى الآن ينسجون على منوالها ، ويقتدون بأقوالها ، تبركا بمن أنشدت بين يديه ، ونسب مدحها اليه » (١) .

(١) نفح الطيب ج ١ ، ص ٩٣٢ نقلا عن المدائح النبوية د / زكى مبارك ص ٢٨ .

وينول د / زكى مبارك « ولولا ما فى ألفاظها من الوعوره لشاعت
فى البيئات الصوفية ، وأصبحت من جملة الأوراد . »

ونستطيع أن نلمس أثر هذه القصيدة فى وجدان المتصوفين وفى
أشعارهم حين نجد أن البوصيرى أطلق على قصيدته التى أنشأها فى
مدح الرسول عليه السلام « البردة » تأسيساً بقصيدة « كعب » لأن
الرسول خُنع عليه بردته بعد أنشادها أمامه ، ثم عارض شوقي قصيدة
البوصيرى وسمى قصيدته نهج البردة . . كما عارض اليردة قبل شوقي
كثير من الشعراء .

وكانت البذرة الأولى فى هذا الحقل الروحى الخصب تتمثل فى قصيدة
كعب بن زهير .

وفى أشعار حسان بن ثابت يرد لفظ الطريقة ولفظ الوسيلة وقد
شاعا فيما بعد عند المتصوفين ولفظ أمام وطيبة ، والهادى والنور من
الألفاظ التى ترددت كثيراً فى أدب المتصوفين وقد أوردهما حسان بن
ثابت فى أشعاره ، يقول حسان (٢) :

(بطيبة) رسم الرسول ومعه منير وقد تغفو الرسوم وتهمد (٣)
ولا تمحى الآيات من دار حرمة بها (منبر الهادى) الذى كان يصعد
وواضح آيات وباقى مسالم . وربع له فيه (مصلى) ومسجد
بسه حجرات كان ينزل وسطها من الله (نور) يستضاء ويوقد

ثم يقول :

أمام لهم يهديهم الحق جاهداً معلم صدق أن يعظموه يسعدوا
فبيناهم فى نعمة الله بينهم دنيل به نهج (الطريقة) يقصد
فبيناهم فى ذلك (النور) إذ عدا إلى (نورهم) سهم من الموت مقصد (٤) .

(٢) ديوان حسان بن ثابت ص ٥٦ .

(٣) تهمد : تبلى وتهيد .

(٤) مقصد : مصيب .

وكان لهذه المشاعر الصافية وذلك الحنب النبوى أثر بالغ فى التصور
المحمدى عند الصوفيين ، وفى الفاظهم وتنظيم دعواتهم فقد ظهرت الطرق
الصوفية مثل الطريقة : الشاذلية والطريقة النقشبندية ، والطريقة الأحمدية
والطريقة الجيلانية ، والطريقة الرفاعية ، وغيرها .

وكلمة « الوسيلة » وهى من معجم الأدب الصوفى فقد جرت على
لسان سيدنا على ، وورد أيضا ذكرها فى القرآن الكريم .

قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه (الوسيلة)
« وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون » (٥) .

ويقول على رضى الله عنه فى دعائه للرسول :

« اللهم اقسـم له مقسـما من عدلك ، واجزه مضاعفات الخير من
نضلك ، اللهم اعل على بناء البائين بناءه ، وأكرم لديك نزله ، وشرف
لديك منزلته ، وآته (الوسيلة) ، وأعطه السناء والفضيلة (٦) .

— ١ —

وفى العصر النبوى وعصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموى كان
المسلمون يذكرون الرسول عليه السلام بالثناء والتقدير والحب ولا يبالغون
فى هذه الثناء ولا هذا التقدير ، وفى مقدمة الذين أشادوا بالرسول عليه
السلام وأثنوا عليه فى أدبهم سيدنا على رضى الله عنه ومن هذه الأقوال
ما جاء فى كتاب نهج البلاغة فى وصفه للرسول عليه السلام .

« وقد حقر الدنيا وصغرها ، وأهون بها وهونها ، وعلم أن الله
رواها عنه اختيارا ، وبسطها لغيره احتقارا ، فأعرض عنها بقلبه وأما
ذكرها عن نفسه ، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه ، لكيلا يتخذ منها

(٥) سورة المائدة : الآية ٣٥ .

(٦) نهج البلاغة ج ١ / ٢٢١ .

«ريائسا ، أو يرجو فيها مقاما ، بلغ عن ربه معذرا ، ونصح لأمته منذرا ،
يودعا الى الجنة مبشرا ، وخوف من النار محذرا .

نحن شجرة النبوة ، ومحط الرسالة ، ومختلف الملائكة (٧) ومعادن
العلم ، وينابيع الحكم ، ناضرتنا ومحبتنا ينتظر الرحمة ، وعدوتنا ومبغضنا
ينتظر السطوة (٨) .

والصفات التي أضفاها سيدنا على رسول الله ﷺ صفات
معنوية ، تحدد موقف الرسول من الدنيا ، ورغبته عنها وزهده فيها ، وهي معان
أولها فيها الصوفيون بعد ذلك ، وقد مهد لهم الطريق الكميته بن زيد
الأسدي في دفاعه عن آل البيت ودعبل الخزاعي ، والشريف الرضي ،
وهيار الديلمي ومن ذلك قول الكميته بن زيد الأسدي في مدح آل البيت
حيث يبين حبه لهم بأنه من أجل رسول الله ﷺ :

أسرة الصادق الحديث أبي القا	سم فرع القدامس القدام (٩)
خير حي وميت من بنى آدم طرا	مأمومهم والامام
ذبان ميتا جنازة خير ميت	غيبته مقابر الأقسام
وجنينا ومرضعا ساكن المهـ	سد وبعد الرضاع عند الفطام
خير مسترسم وخير فطيم	وجنين أقر في الأرحام
وغلاما ونائسا ثم كهلا	خير كهل ونائس وغلام

— ٢ —

وتطور حب الرسول الى حب آل البيت والعطف عليهم والشفقة بهم ،
وامتزج هذا الحب بشعور صوفي عميق . نشأ من حرمان علي من الخلافة
ثم مقتله ، ثم مقتل الحسين ، ثم اضطهاد الأمويين لآل البيت ، وغدر
العباسيين بهم ، كل هذه الصدمات المتلاحقة جيلا تلو جيل هزمت قلوب

(٧) اختلف الى المكان : تردد عليه : والمعنى أن الملائكة ترد عليهم

(٨) نهج البلاغة ج ١ / ١٣٤ .

(٩) القدامس بالضم : ومثله القدموس : هو الشريف .

المسلمين « ويكفى أن نتصور ما حدث به » الفيروز آبادي في مادة « سور »
من القاموس المحيط اذ قال :

« وسور بين : نهر بالمري وأهلها يتطيرون منه لأن السيف البذي
قتل به يحيى بن زيد بن علي بن الحسين غسل فيه » .

والتطير من نهر غسل فيه سيف قتل به رجل من أهل البيت يمثل
أقضى معاني التصوف في حب أسباط الرسول « (١٠) .

ومن أقوى مظاهر التصوف في حب أهل البيت ما كان يقع من انصارهم
في حضرة معاوية ، ومن شواهد ما وقع من أبي الطفيل ، وكان معاوية
يتشهى أن يراه فلم يزل يكتبه ويلطف له حتى قدم عليه ، فجعل يسأله
عن أمر الجاهلية وقال له ، ما بلغ من حبك لي علي ؟ قال : حبيب أم موسى
قال : فما بلغ من بكائك عليه ؟ قال : بكاء العجوز الثكلي والشبيخ
الرقوب ، وإلى الله أشكو التقصير (١١) .

ودخل الكعبيت على فاطمة بنت الحسين ، فقالت هذا شاعرنا أهل
البيت :

وجيء يقدح فيه سويق فحركته بيدها ، وسقت الكعبيت فثربه ثم
أمرت له بثلاثين ديناراً ومركب فهمت عيناه وقال :

« والله لا أقبلها أني لم أحبكم للدنيا » .

فإن لم يكن هذا الولاء تصوفاً وروحانية ، فإن يكون التصوف ؟
وإن تكون الروحانية (١٢) .

-
- (١٠) د / زكي مبارك « المدائح النبوية » ص (٦٨ - ٦٩) .
(١١) مذهب الأغاني ج ٦ ص ٣٦ نقلاً عن . المدائح النبوية ص ٧٧ .
(١٢) مذهب الأغاني ج ٦ ص ٣٦ نقلاً عن المدائح النبوية ص ٧٧ .

وقد تطور هذا الحب عند المتصوفين الى الاعتقاد في « الحقيقة المحمدية » حيث تصوروا أن محمدا عليه السلام له طبيعتان ، طبيعة بشرية وهي هيئته التي يظهر بها للناس ، وطبيعة روحية وهي التي أفاضت على الوجود بنورها وصدر كل شيء عنها ، وهو تصور فلسفي له صلة بفلسفة المسلمين في حقيقة النفس التي تأثروا فيها بالفلسفة اليونانية .

فالنفس عند أفلاطون قد وجدت قبل وجود الجسد وهي شقيقة « المثل » هبطت على كره الى العالم المحسوس واتصلت بالجسد فهي إذن صورة من صور الملا الأعلى .

وفي القرآن الكريم إشارة الى أن الأرواح خلقت قبل أن تخلق الاجساد واقربت على نفسها بربوبية الخالق يقول سبحانه :

« واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم : قالوا بلى شهدنا : أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » (١٣) .

يقول ابراهيم بن أبي المجددين :

نعم نشأتني في الحب من قبل آدم وسرى في الأكوان من قبل نشأتني
 أنا كنت في العلياء مع نور أحمد على الدرة البيضاء في خلويتي
 أنا كنت في رؤيا الذبيح فسؤاده بلطف عنايات وعين حقيقة
 أنا كنت مع ادريس لما أتى العلا واسكن في الفردوس أنعم بقصة
 أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا وأعطيت داود حلاوة نغمة
 أنا كنت مع نوح بها شهد السورى بحارا وطوفانا على كف مسطرة

ويعلق الامام الشنعرانى في طبقاته على هذه الأبيات قائلا :

(١٣) سورة الأعراف : آية ١٧٢ .

« وجميع ما فيه استطالة من هذه الأبيات أنها هو بلسان الأرواح ولا يعرفه
 إلا من شهد مدور الأرواح من أين جاءت ، وأنى أين تذهب وكونها
 كالعضو الواحد من المؤمن إذا اشتكى فيه لما تداعى له سائر الجسد
 وذلك خاص بالكامل المحمدى لا يعرفه غيره (١٤) . »

ويصور ابن الفارض هذا الموقف الصوفي من الحقيقة المحمدية
 وبسند من الموقف الإلهي في الأزل مع الأرواح الدليل على صحة معتقده ،
 ويحاول أن يضيء رموزه باستلهامه الفاظ القرآن الكريم « .
 يقول :

تعانقت الأطراف عندي وانطوى بساط السوى عدلا بحكم السوية
 ، وعاد وجودى فى هذا ثنوية (١٥) الـ وجود شهودا فى بقا أحديسة
 ، فما فوق طور العقل أول فيضسة كما تحت طور النقل آخر قبضة
 ، لذلك عن تقضيله وهو أهله نهانا على ذى النون خير البرية
 ، أشرت بما تعطى العبارة والسدى تغطى فقد أوضحته بلطفية
 وليس : الست أمس غير المسا غدا وجنى غدا صبحى ويومى ليلتى
 ، وسر « بلى » لله مرآة كئسفا وأثبات معنى الجمع نفى المعية (١٦)
 ، نفى دارت الأملاك فاعجب لقطبها الـ محيط بها والقطب مركز نقطة
 ، بولا قطب قبلى عن ثلاث خلفته وقطبينة الأوتاد عن بدليسة (١٧)
 ، تعنى بنسدا فى السدر فى الولا ولى لبان ثدى الجمع متى درت (١٨)

(١٤) أنظر كتاب الطبقات ج ١ للشعرانى و « الأدب العربى بين الزهد
 والتصوف . »

(١٥) الثنوية : فرقة يقولون : يأتى للخير واله للشر .

(١٦) يشير الى الآية السابقة من سورة الأعراف واذ أخذ . . الآية

(١٧) الأقطاب والأوتاد والابدال من مراتب المتصوفين وهى القلب
 تطلق على أفرادهم .

(١٨) ديوان ابن الفارض ص (٧) . .

ويقول ابن عربي « الحقيقة المحمدية هي العباد الذي قامت عليه قبة الوجود وهي أعلى المظاهر وأسنها » .

فالحقيقة المحمدية هي النور الذي أفاض على العالم وكان سر الخلق كما يقول التستري « لما أراد الله خلق محمد عليه الصلاة والسلام أظهر من نوره نورا عظيما ، فلما بلغ حجاب العظمة سجد لله سجدة فخلق الله من سجده عمودا عظيما كالزجاج من النور أي باطنه وظاهره فيه عين محمد عليه الصلاة والسلام فأكرمه الله قبل بدء الخليقة بمكاشفة اليقين ومشاهدة الرب » .

ويقول البوصيري في برده : مصورا شخصية الرسول :
أعيا الوري فهم معناه فليس يـرى للترب والبعد منه غير منقسم
كالشمس تظهر للعينين من بعد صـفيرة وتكل الطرف من أمم
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلاوا عنه بالحلم

ثم يركز على رأيه في النور المحمدي قائلا :
وكل آي أتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم
فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم (١٩)
وبرغم أن البوصيري في تفضيله النبي على سائر الرسل يساير فلسفة اختطها الحلاج وابن عربي والتستري وسارت من المسلمات عند المتصوفين .

يقول د / زكي مبارك « هذا المعنى ينافي الأدب الجميل في رعاية حقوق الأنبياء وهو يساير به نزعة ساذجة لا يقرها عقل ولا يدعو إليها دين .

وليس مما ينقص مجد النبی أن يكون لمن سبقوه من الأنبياء شخصية مستقلة عنه في كل الاستقلال (٢٠) .

• وهذا المعنى لم ينفرد به البوصيرى وإنما سائر فيه من سبقه من أئمة التصوف ، وهذا المعتقد ليس ساذجا لأن أفضلية النبی محمد عليه السلام على الأنبياء شيء ثابت وحديثه الشريف شاهد على ذلك (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) .

وتسيطر شخصية الرسول عليه السلام على مشاعر المتصوفين وتتجسد هذه المشاعر في الاستنجاد برسول الله والتوسل به والتوسل من أهم مظاهر التصوف المعتدل يقول البوصيرى :

يا أكرم الخلق من لى الود به	سواك عند حلول الحوادث العمم
ولن يضيق رسول الله جاهك بى	إذا الكريم تخلقى باسم منتقم
فان من جودك الدنيا وضرتها	ومن علومك علم اللوح والقلم (٢١)

والبيت الأخير مغرق في التدمور الصوفي لشخصية الرسول عليه السلام .

فعلم اللوح المحفوظ ، وعلم القلم هو الذى أقسم به الله فى قوله :
« والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون »

وتحدث عنه فى قوله : الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم .

• وابن نباتة المصرى « جمال الدين محمد بن محمد » من شعراء

(٢٠) المدائح النبوية د / زكى مبارك ص ٢٠٨ .

(٢١) بردة المديح المباركة ص ٣٥ .

القرن الثامن الهجري يحاول أن يعسوغ المعاني الصوفية السابقة في شرب جذاب يشوبه التكلف أحيانا حيث يطنى البديع على ألفاظ القصيدة .

ويصور الحقيقة المحمدية نورا تنقل في أصلاب الأنبياء ، وهذا النور
سر خلق الكائنات كلها . يقول :
نبي أتم الله صورة فخـره وآدم في فخاره يتصـور

ويجعل من شرف الرسول أن جبريل خادمه ، وأن عيسى بشر به
فيقول :
تحـزم جبريل لخدمة وحـيه وأقبل عيسى بالمشـارة يجـور
فمن ذا بضاهيه وجبريل خـادم لمقدمه العـالى وعيسى مبـشر

ويتحدث عن تهاوى النجوم ونضوب بحيرة « ساوة » ليلة مولده وهى
معان تقليدية طرقها الشعراء المتصوفون قبله .

يقول :
تـهاوى لمـاتاه النـجوم كأنـها تشـافه بالـخد الثـرى وتـعـفر
ويـنضب طـام من بـحيرة سـاوة ولم لا وقـد فاضـت بكفـيه أبـحـر

ثم يصور الشاعر النور المحمدي وهو بتنقل بين أصلاب الأنبياء وفي
ذلك شعور صوفي عميق .

يقول :
تـنقل نـورا بـين أصـلاب سـادة فـلله مـنه فى سـما الأفضـل نـير
بـه أيد الطـهر الخـليلى فـانـتـحت يـداه عـلى الأصـنام تغـزو وتـكـسر
ومـن أجـله جـىء الذـبـحان بالفـدى وصـين دم بـين الدماء مطـهر
بـوردت جـيوش الفـيل عن دار قـومه فـلله نـصل قـبل مـاسـل يـنـصر

ويكرر ابن نباته هذه التصورات والمعاني في قصيدة أخرى ويخاطب
فيها فكرته عن الحقيقة المحمدية بالتنويه بمعجزات الرسول الحسنية .

يودخل الطبيعة عنصر المفاضلة وهي الطرف المهزوم دائما في المقارنة بينها وبين الرسول عليه السلام .

يقول :

محمد المجتبى معنى جبلته وما لآدم طين بعد مجهول

والمجتلى تاج علياه الرفيع وما

للبدر تاج ولا للنجم الكليل

ولا يكتفى بهذه الدعوى ، بل يدعى انه لولا النبی لم تخلق الأرض ولا الأفق ولا الزمان ولا الناس ولا المناسك ، ولا كان في الدنيا وحى ولا تنزيل ، وأن ابرهة لم ينهزم الا بسره وذلك حيث يقول :

ولولا ما كان أرض لا ولا أفق	ولا زمان ولا خلق ولا جيل
ولا مناسك فيها للهدى شهب	ولا ديار بها للوحى تنزيل
ذو المعجزات التى ما استطاع ابرهة	يفزو منازلها كلا ولا الفيل

ويقول : منوها بالمعجزات المحمدية :

غاض الزلال المهنى من أصابعه	نعم الأصابع من كفيه والنيل
وبورك الزاد اذ مسسته راحته	فحبذا مشرب منها ومأكول
وخاطبته وحوش اليد مقبلة	فالرجل عاسلة واللفظ معسول (٢٢)

— ٤ —

وموقف الشعراء والأدباء في العصور اللاحقة وبخاصة فيما يتصل بالرؤية الصوفية لشخصية الرسول عليه السلام أصبح تقليديا . حيث يعنى بسرد سيرة الرسول عليه السلام ، والتنويه بعظمة المواقف التاريخية

(٢٢) المصدر السابق ٢٦٠ - ٢٦١ .

والانسائية ، ويتمثل هذا التصور في شعر شوقي الإسلامى . وفى شعر البارودى وأحمد محرم ، وحافظ إبراهيم ، ومجيد جبر ، وعبد الله شمس الدين ، وفى الشعر الحديث « أصبحت الشخصية الحميدة مصدر الوحي لكثير من الشعراء حيث يستوحون أفكارهم ومبادئهم ويصوغونها فى قوالب فنية رائعة » .

الفصل الثالث

(النفس الانسانية)

- ١ -

ان النفس الانسانية في التصور الاسلامي في حاجة دائما الى التوجيه
السديد ، فهي في صراع دائم بين الخير والشر ، وبين النور والظلام ،
وبين الاقبال والادبار .

وحلل القرآن الكريم النفس الانسانية في مواضع كثيرة وأعطى لها
صورا متعددة ..

● فهناك النفس المطمئنة التي خاضت مصاعب الحياة ، وظلت بمنأى
عن مغرياتها ، ولم تستجب لاغراءاتها ، هذه النفس يخاطبها الحق سبحانه
قائلا :

« يا أيها النفس المطمئنة (٢٧) ارجعي الى ربك راضية مرضية (٢٨)
فادخلي في عبادي (٢٩) وادخلي جنتي (٣٠) (٢٣) » .

● وهناك النفس اللوامة ، وهي ما نطلق عليه في العصر الحديث
اسم « الضمير » حيث يستيقظ فيها دائما الاحساس بالمسئولية والمحاسبة
الذاتية ، والمراجعة السلوكية .

وقد كرم الله هذه النفس فاقسم بها في قوله :

(٢٣) سورة الفجر : آية ٢٧ — ٣٠

لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بأنفس اللوامة ، أيجسب الإنسان ،
الن نجم عظامه (٢٤) .

وهناك النفس السوية في جواهرها ، حيث فطرها الله على ذلك ،
ويتوقف صلاحها أو طلاحها على سلوك الإنسان قال تعالى :

« ونفس وما سواها ، فآلهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من ،
زكاها ، وقد خاب من دساها (٢٥) .

● وهناك النفس الأمارة بالسوء ، وهى موضع التهمة دائما قال تعالى :
وما أبرئ نفسي ، ان النفس لأمارة بالسوء ، ألا ما رحم ربي ان ربي ،
لغفور رحيم « (٢٦) .

وهناك النفس التى تعد أصل الخلق ، ومنها ينبثق الجميع ،
حيث يقول سبحانه : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة
وذاق منها زوجها ، وبث منها رجالا كثيرا ونساء (٢٧) .

وهذه النفس التى يصورها القرآن الكريم ، ويحدد ابتعادها السلوكية:
والاجتماعية ، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام الى الحرص على
اتزانها ، والى مقاومتها حين تنحرف عن الطريق الجاد وهى بنطرتها فيها:
ميل لذلك .

وهو يحذرنا من الابتعاد عن النهج الصحيح حين يؤكد الحقيقة الآتية

(٢٤) سورة القيامة (١ ، ٢ ، ٣)

(٢٥) سورة الشمس من (٧ - ١٠) .

(٢٦) سورة يوسف : آية (٥٣) .

(٢٧) سورة النساء : آية (١) .

في قوله : أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ، «وحدد القرآن الكريم سلاح :
المقاومة وهو ذكر الله ومراقبته حيث قال الله سبحانه » :

« ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم
الفسقون » (٢٨) .

فمن نسي ذكر الله سبحانه أنساه نفسه في الدنيا وكدر عليه عيشته
وجعل الحياة أمام عينيه مظلمة لا أمن فيها ولا رجاء ولا سعادة ولا رضاء
وهو في الآخرة أعمى لا يبصر نور الحق الوضاء ، وصور الله هذا المشهد
العادل في كتابه العزيز فقال « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى .

قال رب لم حشرتني أعمى ، وقد كنت بصيرا .

قال ، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى (٢٩) .

— ٢ —

والنفس الأمارة بالسوء سيطرت على التصورات الأخرى للنفس في
العصور الإسلامية الأولى ، ووقف منها المسلمون وبخاصة العباد
والتصوفون موقف الحذر ، وكأنها عندهم مرادف للشيطان وارضائها
ارضاء للشيطان .

وكان لحديث رسول الله ﷺ السابق الذي يصف فيه النفس بالعداوة
أثر لا ينكر في ترسيخ هذا المفهوم في قلوب العارفين ، وحديثه المشهور
الذي يوازن فيه بين جهاد النفس وجهاد الأعداء له تأثيره الفعال أيضا
في هذا المنهج ، يقول لأصحابه :

(٢٨) سورة الحشر : آية (١٩) .

(٢٩) سورة طه الآيات ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ .

« عدنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر

قالوا : وما الجهاد الأكبر يا رسول الله

قال : جهاد النفس .

ولسيدنا على رضى الله عنه أقوال كثيرة فى ذلك ، والصوفيون يعدونه

اماماً لهم ، يقول : من خطبة له فى الحث على النجاة (٣٠) .

« أما بعد : فإن الدنيا قد اديرت وأذنت بوداع ، وان الآخرة قد

أقبلت وأشرفت باطلاع ، ألا وان اليوم المضمار (٣١) وغدا السباق والسبقة

الجنة ، والقيامة النار » .

أفلا تأثب من خطيئته قبل منيته ؟

ألا عامل لنفسه قبل يوم يؤسسه ؟

ألا وإنكم قد أمرتم بانظعن (٣٢) ، ودللتم على الزاد ، وان أخوف

ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فتزودوا فى الدنيا من الدنيا ما تحرزون

أنفسكم به غدا » .

وللشريف الرضى تعليقات على بلاغة هذا الأسلوب تدل على خبرة

بأسرار اللغة العربية والوقوف على أدق خصائصها ، يقول منها بروعة

أسلوب سيدنا على وبقيمة أدبه فى السمو بنفس الإنسان وسلوكه فى

الحياة .

لو كان كلام يأخذ الأعناق الى الزهد فى الدنيا ، ويضطر الى عمل

الآخرة لكان هذا الكلام وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال وقادحاً زناد

الانعاط والازدجار ، ومن أعجبه قوله عليه السلام « الأوان اليوم المضمار

(٣٠) نهج البلاغة ج ١ ص ٥٥ .

(٣١) المضمار : الموضع والزمن الذى تربط فيه الخيل ويكثر علفها ثم
تجرى حتى تهزل وتصير ضامرة .

(٣٢) انظعن : المراد به : الرحيل عن الدنيا .

وغدا السباق ، والسبقة الجنة والغاية النار « فان فيه — مع مخامة اللفظ ، وعظم قدر المعنى ، وصادق التمثيل وواقع التشبيه — سرا عجيبا ومعنى لطيفا وهو قوله عليه السلام والسبقة الجنة ، والغاية النار « فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين ، ولم يقل السبقة النار « كما قال » السبقة الجنة لأن الاستباق انما يكون الى امر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنة ، وليس هذا المعنى موجودا في النار « نعوذ بالله منها ، فلم يجر أن يقول « والسبقة النار بل قال « والغاية النار » لأن الغاية قد ينتهى اليها من لا يسره الانتهاء اليها ومن يسره ذلك ، فصلاح أن يعبر بها عن الأمرين معا .

والنفس التى قصد على بن أبى طالب الى تهذيبها هى النفس التى صورها القرآن الكريم ويتضح ذلك فى قوله (٣٣) .

عباد الله ، ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه ، وان أغشهم لنفسه أعصاهم لربه ، والمغبون من غبن نفسه ، والمغبوط من سلم له دينه ، والسعيد من وعظ بغيره ، والشقى من انخدع لهواه وغروره . ويقول داعيا الى زجر النفس ومحاسبتها (٣٤) : « عباد الله : زنوا انفسكم من قبل أن توزنوا ، وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا ، وتنفسوا قبل ضيق الخناق ، وانقادوا قبل عنف السياق ، واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر ، لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ .

وهذا الأسلوب يغلب عليه السجع ولكنه غير متكلف بل يتمشى مع روح العصر حيث كان الأسلوب السائد هو ذاك اللون من التعبير وهو متأثر فى صياغته بأسلوب القرآن الكريم .

والعبارة فيها مزاجية حيث تبنى العبارة بناء متناسقا ، انظر الى قوله : وتنفسوا قبل ضيق الخناق ، وتأمل الجملة التى بعدها « وانقادوا قبل عنف السياق » سترى أنهما متفقان تمام الاتفاق فى التركيب النحوى ،

(٣٣) نهج البلاغة ص ٩٧ ج ٢ .

(٣٤) السابق ص ١٠٢ .

والأسلوب الامام على يغلب عليه ذلك الطابع وهو يعد قوة في الأسلوب
إذا نجا من التكلف الذي تهرب في غماره المعاني ويضيع الحسن الأدبي
ويفقد التأثير ايقامه الحار ..

— ٣ —

وهذا الاتجاه في تهذيب النفس نما عند الصوفيين بعد ذلك ووقفوا منها موقفًا
عدائيا ، كما نرى عند الحسن البصري ورابعة العدوية وإبراهيم بن
أدهم . وقسوا على أنفسهم ، وفرضوا عليها آدابا قاسية فأيناهم
يلبسون خشن الثياب وغالية من الصوف ، وبعضهم لبس البرانس وآخرون
ارتدوا المرقعات وامتازوا بكل الحلال من الرزق والبعد عن الحرام وما فيه
شبهة كولاتم المرس أو طعام الحكام .

ويرى ابن أدهم أن خير طعام للزاهد هو الخبز الساخن مع زيت
الزيتون .

وكان من تقاليدهم أخذ العهود على أنفسهم أن لا يقربوا ألوانا خاصة
من الطعام ، ويقصدون بذلك إلى حرمان النفس من بعض مشتبهاتها لتطهيرها
وايصالها إلى مرتبة روحية أعلى .

وكانوا يصومون إلى جانب فريضة رمضان أنواعا أخرى من الصيام
تختلف مدتها ودرجاتها من الشدة ، وكانت الغاية منه أمانة البطن وأحياء
الروح وتحصيل المعرفة الحققة والابتعاد عن المعاصي .

ولم يقصروا أنفسهم على الصلوات الخمس المفروضة على كل مسلم
بل أكثروا من النوافل ومن فكر أسماء الله تعالى ، وقد عد الصوفية الذكر
ركنا من أركان الدين بل عدوه الركن الأساسي في العبادة وسرعان ما عقدوا
مجالس تنقروا فيها الأدعية والأوراد ويتلى فيها القرآن (٣٥) .

(٣٥) دراسات في التصوف والأخلاق د / عبد العال أحمد عبد العال

ص ٢١ ، ٢٢ .

ومنهم من فرض على نفسه حياة « العزوبة » أمعانا منه في خرمان نفسه وتأديبها ، والبعد عن الغرائز البشرية .

— ٤ —

وفي أواسط القرن الثالث الهجري تفلسف التصوف على يد ذى النون المصري وعلى يد الحارث المحاسبى الذى ألف كتباً كثيرة عدت من الأصول التى اعتمد عليها الغزالي عند تأليفه كتبه ، ومات المحاسبى سنة ٢٤٣ هـ وجاء بعده « سهل التستري » ثم أبو سعيد الخراز أول من تكلم في الفناء والبقاء ، ثم ظهر امام الصوفية « الجنيد » الذى صاغ التصوف وشرح معانيه ومن أقواله « التصوف صفاء المعاملة مع الله ، المراد الصادق غنى عن علم العلماء ومن تلاميذه أبو منصور الحلاج الذى قتل ببغداد سنة ٣٠٩ هـ لاتهامه بالحلول والزندقة ، (٣٦) ومنصور بن عمار المتوفى سنة ٢٢٥ هـ جعل النفس مرادفه للشر وقال : سلامة النفس في مخالفتها ، وبلاؤها في متابعتها » + ويفرق بين النفس والقلب ، وهذا تطور في مفهوم النفس فالقلب لا يدخله الا الصفاء وهو مثل الروح يقول « قلوب العباد كلها روحانية فاذا دخلها الشك والخبث امتنع منها روحها (٣٧) ويجعل القلب وعاء « للحكمة فيقول :

« الحكمة تنطق في قلوب العارفين بلسان التصديق ، وفي قلوب الزاهدين بلسان التفضيل ، وفي قلوب العباد بلسان التوفيق وفي قلوب المريين بلسان التفكير ، وفي قلوب العلماء بلسان التذكر » (٣٨)

ويعد « أبو القاسم الجنيد بن محمد » من أبرز متصوفي القرن الثالث الهجري ومن حكمه التى تنبىء عن معتقده ومحاربته لنفسه .

الاخلاص سر بين العبد وربّه لا يعلمه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيهلكه .

(٣٦) السابق ص ٢٥

(٣٧) طبقات الصوفية للسلمى ص ١٣٦

(٣٨) السابق ص ١٣٦ .

ويقول « أبو الفيض ثوبان » المتوفى سنة ٢٤٥ هـ معلنا جهاده لنفسه
 لك في قاضي المكان المصنوع كل يوم على فيك يهسون
 لك عزيم بأن أكسرون قتيلا فيك والصبر عنك صالا يكون

وكان الصبر سلاحهم لترويض النفس .

ولقد سئل أبو العباس السيارى المتوفى سنة ٣٤٢ هـ بماذا يروض المرید
 نفسه وكيف يروضها . قال بالصبر على الأوامر واجتناب المناهي .
 ثم قال (٣٩)

صبرت على اللذات ما تولت	والزمت نفسي صبرها فاستمرت
وكانت على الأيام نفسي عزيزة	فلما رأيت عزى على الخذل ذلت
فقلت لها يا نفس موتي كريمة	فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت
خيلي لا والله مامن مصيبة	تمر على الأينام الا تجلست
وما النفس الا حيث يجعلها الفتى	فإن أطعمت تلتق والا تسملت

وذو النون المصري « المتوفى في سنة ٢٤٥ هـ مزج نفسه بالحب الالهى ورأى
 سعادتها في الاتصال بالله سبحانه ، وقال بعض النقاد انه وضع بخور فكرة
 الخلول ، بهذه الأبيات التالية وغيرها من أشعاره وأقواله يقول :

أطلبنسو لأنفسكم	مثلما وجدت أنا
قد وجدت لى سكنا	ليس فى هواه عنا
ان بعدت قربنى	أر قربت منه دنا

- ٥ -

وفي القرن الخامس الهجرى استقطاع الغزالي أن يضيف على النفس سمة فلسفية
 وأن يمزج التصوف بالشريعة وبالفلسفة .

(٣٩) شذرات الذهب ج ٢ ص ٣٦٤ نقلا عن : الأدب العربى بجن
 الزهد والتصوف د / عبد الفتاح الدماصى

فقد بحث في حقيقة النفس ، وكشف عن وظائفها : وأعطاهما وجهة فلسفية . وهي نظرة تدل على تمكنه وإطلاعه ، ويمكن أن نعد ابن سينا من المتصوفين لأنه تحدث في موضوع النفس برؤية صوفية وقصيدته عن النفس « المشهورة » بعينية (ابن سينا » وجدت صدى عميقا في أوساط المثقفين والتصوفين والفلاسفة في الأدب العربي والآداب العالمية قديما وحديثا .

فالتصوف في هذا القرن وفي القرون التالية غاصوا في أعماق النفس وبحثوا عن حقيقتها وعن مصيرها ، وهل هي خالدة أم حادثة وعن حقيقة الصراع بين قواها المختلفة ، واكتسابها للمعرفة .

يقول ابن سينا « ارجع الى نفسك وتأمل . . هل تغفل عن وجود ذاتك ، ولا تثبت نفسك ، ما عندي أن هذا يكون حتى ان النسائم في موضعه ، والسكران في سكره لا يعرف ذاته عن ذاته » ويوضح ابن سينا أن أول الإدراكات وأوضحها على الإطلاق هو إدراك الانسان نفسه (٤٠)

وللنفس عدة تعريفات ، ومفهوم النفس يختلف بمفهوم الروح في هذه التعريفات وبخاصة عند « ابن رشد » حيث يعرف النفس قائلا « النفس هي ذات ليست بجسم حية عامة ، قادرة سميعة بصيره متكلمة » .

ويتضح الخلط بين مفهوم الروح ومفهوم النفس عند « ابن رشد » في تعقيبه على تعريف أرسطولها بأن « مسألة النفس من العقدة المسائل ولا يستطيع البت فيها الا العلماء الذين اوتوا حظا كبيرا من العرفة » فالكلام في أمر النفس غامض جدا ، وانما اختص الله به من الناس العلماء الراسخين في العلم . . ولذلك قال سبحانه مجيبا في هذه المسألة الجمهور عندما سألوه بأن هذا الظور من السؤال ليس من أطوارهم في قوله سبحانه .

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي (٤١)

(٤٠) الاشارات لابن سينا ص ١٢١

(٤١) تهافت التهافت لابن رشد ص ٢٠٩

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » سورة الاسراء آية ٨٥ .

والنفس عند ابن سينا مبدأ الحركة « وقد سماها « قوة » انفسا
مبدأ حركة الجسد وهي تحرك الجسد كما تحرك النفوس السماوية اجرام
الفلك » .

« وقد عرفها أرسطو بتعريف يشبه التعريف السابق لها عند ابن سينا
وفلاسفة الاسلام يتفقون مع أرسطو في هذا التعريف وهو « الكمال الأول
لجسم آتى ذى حياة بالقوة (٤٢) » ، وابن رشد يخالفه في هذا التعريف بعض
المخالفة كما ظهر في تعريفه السابق للنفس الذى يخلط فيه بين
مفهوم النفس ومفهوم الروح وهو يعتقد أنه من العسير كل العسر أن يتصور
المراء وجود كائن غير جسمى فى البدن ، ويقول ان هذا العسر هو السبب
الذى من أجله رغب الشرع عن تعريف النفس واكتفى بالقول بأنها من امر
الله .

والنفس حادثة عند ابن سينا وابن رشد والغزالي ، كما هي عند أرسطو ،
لكنها قديمة عند أفلاطون فأفلاطون يعتقد أنها وجدت قبل وجود الجسد
وهي شقيقة « المثل » هبطت على كرة الى العالم المحسوس واتصلت بالجسد
فهى صورة من صور الملا الأعلى .

والنفس تنقسم عند ابن سينا الى ثلاثة أقسام
١ - نفس نباتية ٢ - نفس حيوانية ٣ - نفس انسانية

وتنقسم عند أرسطو الى أربعة أقسام :
القاذية ٢ - الحساسة ٣ - المحركة ٤ - الناطقة .

وتنقسم عند أفلاطون الى ثلاثة أقسام .
١ - شهوانية ٢ - قضيبية ٣ - ناطقة .

(٤٢) دراسات فى النفس والعقل د / محمود قاسم .

والذى يعنينا من هذه النفوس الانسانية وهى عند ابن سينا
كما هى وعند أرسطو وأفلاطون يطلقون عليها « الناطقة » .

وهذه النفس يضيف عليها ابن سينا والغزالي مسحة صوفية حين قسما
النفس الى ثلاث درجات .

أدناها العقل الهولاني وأوسطها العقل بالفعل والملكة وأعلاها
العقل المستفاد لأن النفس تنفزع المعقولات المجردة من المحسوسات الشخصية
بواسطة العقل الهولاني ، ثم تنظمها بحسب ما فى العقل بالملكة من المعقولات
الأولى ، وما يستخرجه من المعقولات الثانية ولكن العقل الذى تشرق عليه
المعقولات هو العقل المستفاد .

وقد شبه ابن سينا العقل الهولاني بالمشكاة لأن المشكاة متقاربة
الجدران ، وشبه العقل بالفعل بالنور ، وشبه العقل المستفاد بالمصباح .

ونسبة العقل المستفاد الى العقل الهولاني كنسبة المصباح الى المشكاة
يقول :

انما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت
فاذا أشرقت فانك حى وإذا اظلمت فأتاك ميت

والعقل المستفاد هو « الحدس » وهو أعلى درجات الاستعداد العقلى
ولا يحتاج صاحب هذا الاستعداد الى وسيلة من خارج نفسه لتحصيل المعارف
بل يلهم المعارف .

وعن هذا الحدس يقول الغزالي « هو مفتاح أكثر العلوم » ويقول
عنه ابن سينا « هو ضرب من النبوة ، أو قوة قدسية وهى أعلى مراتب
القوى الانسانية » (٤٣) .

ويقول ابن سينا مصورا علاقة النفس بالجسد وهى علاقة اتحاد

(٤٣) انظر كتاب من أفلاطون الى ابن سينا. لجميل صليبا ص ١١٩ .

عرضى لا علاقة اتحاد ذاتى مع المعتقد فى أنها صورة له وهى حادثة بحدوث
الجسد وايست قديمة كما يعتقد افلاطون ويؤمن بأنها صورة من صور الملا
الأعلى .

يقول ابن سينا :

هبطت اليك من المحل الأرفع
ورقنا ذات تعزز وتمنع
محجوبة عن كل مقلة عنارف
وهى التى سفرت ولم تتبرقع
فلأى شىء أهبطت من شامخ
سام الى قعر الحضيض الأوضع

ويوضح ابن سينا أن النفس جوهر بسيط ، والبسيط لا يفسد لأن
الفساد إنما هو انحلال العناصر ، ولو كانت النفس قائمة بالجسد لبطلت
ببطلانه ، إلا أنها مستقلة عنه ، فلا تنحل بانحلاله ولا تفسد ، إنها مقيمة
فيه الى حين ، إنها تتألم فى الجسد وتعلم أنها ستفارقه ، وقد وصلت اليه
على كره ، وإذا فارقته تألمت لفراقه والجسد يمنعها من بلوغ ما تريد من
الكمال ، فكأنه سجن كثيف ، أو قفص ضيق ، يصد النفس عن الأوج
الفسيح .

يقول :

حتى اذا قرب المسير من الحمى
ودنا الرحيل الى القضاء الأوسع
سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت
ما ليس يدرك بالعيون الهجع
فكأنها برق تألق بالحمى
ثم انطوى فكانه لم يلمنع

والغزالي أعطى للنفس مدلولين وجعلها تدل على معنيين أما الأول فهو الذى يعبر عن الصفات الحيوانية الشهوانية المذمومة مثال ذلك أن النفس تستخدم فى هذا المعنى حين تقول :

« أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك »

وهو المعنى نفسه الذى قصد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال « أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك » وأيضاً هذا المفهوم للنفس هو الذى تفهمه من قول الله عز وجل « وما أبرئ نفسي . إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم » .

أما المعنى الآخر فهو الذى يتفق مع رأى كل من سقراط وأفلاطون والفارابى وابن سينا فى معنى النفس ، فتطلق النفس فى هذه الحال ويراد بها الدائنة على حقيقة الإنسان فإن نفس كل شىء حقيقة .

وهى فى رأى الجوهر الذى يصلح أن يكون محلاً للمعقولات وهى من عالم الملكوت والأمر .

وقد تميز الغزالي عن غيره فى بحثه فى النفس حيث فرق بين قواها المختلفة وجعل لها مفهوماً مستقلاً عن مفهوم الروح وعن مفهوم العقل .

فالنفس لديه « هى ذلك الجوهر الذى يجمع بين عالمين هما : عالم العقل ، أى العالم الإلهى ، وعالم الحس أى العالم المادى ، وقد وصف الغزالي هذين العالمين على نحو قريب جداً مما فعل أفلاطون ، بل ذهب إلى أن العالم الثانى ظل وخيال للعالم الأول ، فالنفس إذن همزة الوصل بين عالمين ، ويدل على ذلك أنها تختوى على قوتين تتجه إحداهما تشطر عالم الحق ، وتولى القوة الثانية وجهها نحو البدن فتخضعه لأمرها ، وترعى مصالحه :

أما « الروح » فتعبر عن هذا المعنى وتسمى :

وقد يراد به ذلك البخار اللطيف الذى ينبع من القلب ليصعد في العروق الى المخ ثم يهبط مرة أخرى بواسطة العروق فينتشر في جميع أنحاء الجسم ويكون سببا في حياتها وحركتها ، (٤٤) .

وفرق الغزالي بين العقل والنفس أيضا « فهو يرى أن العقل يستخدم في الدلالة على أحد معان ثلاثة :

فقد يطلق ويراد به العقل الأول وهو أول المخلوقات تبعا لما جاءت به نظرية الفيض لدى فلاسفة الاسلام ، وهو الذى يطلقون عليه أيضا اسم المثلث الأول أو اسم المبدع الأول .

وقد ذكر حجة الاسلام أن هذا المعنى هو المقصود في القول الذى ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم « أول ما خلق الله خلق العقل فكان له أقبل : فأقبل ، ثم قال أدبر فأدبر » .

ويفسر الغزالي هذا الحديث بقوله : أى أقبل حتى تستكمل بى وأدبر حتى يستكمل بك جميع العالم دونك .

وهو الذى قال الله تعالى له « وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أعز على ولا أفضل منك ، بك آخذ وبك أعطى » .

وهو الذى يعبر عنه بالقلم كما قال عليه السلام « إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له اكتب » .

فقال : وما اكتب ؟

قال : ما هو كائن الى يوم القيامة من عمل وأثر ورزق وأجل ، فكتب ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة ، .

أما المعنى الثانى للعقل عند الغزالي ، فملخصه « أن العقل يطلق ويراد

(٤٤) في النفس والعقل : د . محمود قاسم ص ١٠١ .

عنه النفس الانسانية بمعنى ان جوهر النفس عقل وتفكير وانها من عالم العقل .

وأما المعنى الثالث فهو معنى دارج ، اذ يستخدم لفظ العقل للدلالة على إحدى صفات النفس وهي الإدراك الذي يقابل لاحساس (٤٥) .

وقد صور « الغزالي » في أشعاره الصراع بين نفسه العليا النفيسة ، ونفسه الدنيا التي هي محط الشهوة تصويرا يدل على قوة الخيال ، وصدق العاطفة ، وشفافية الحس .

وكثير من الصور الشعرية والمعاني والتشبيهات التي أوردها في «تائينه» وردت بعد ذلك في « التائية الكبرى » لابن الفارض .

يقول الغزالي مخاطبا نفسه العليا في حنين جارف اليها .

وقات لها منى على بنظرة	أثال بها من حسن وجهك منيتي
ألم تعلمي ما حل بي منك من جوى	وكأبدت من أشجان قلب ولوعة
فإن الجبال الشم وهي رواسخ	لو احتملت بعض الذي بي لدكت
فأحزان قلبي لاتجود بسلاوة	وأجفان عيني لا تسح بدمعة
ولولا حنيني لم تحن مطية	ولولا نواحي لم تنح ورق أكمة
ولولا خطابي لم يقع عين عابد	على لمانى الصيابة أباست
فلا طاء الا بعض فيض مدا معي	ولا نار الا دون أنفاس زفرتي

فقلت :

بعيني ما لقيت وانسه	ليؤلم قلبي أن تشاك بشوكة
وانى على ما في من صلف البها	لراغبة في الوصل أعظم رغبة
ولكن وشاة السوء فيك كثيرة	وليست مع الواشين تمكن رؤيتي
وانت فمغري بالحسان واننى	لأكره ما بي أن أرى وجه ضررتي
ومن لم يصنى صنت وجهي ببرقع	وصور فيه صورة دون صورتى

(٤٥) السابق ص ١٠٣

ليمتحن الخطاب لى اذ يرونها . أيلهون عنى أم يتمنون خطبتى (٤٦)،
وما هى الا عبدة لى ، جميلة تظن وما أفعالها بجميلة
فما كان الا أن رأى الناس وجهها فهاموا بها فى فج وجه ورجة (٤٧).

- ٧ -

والنفس عند المتصوفين المتأخرين فى القرن السابع الهجرى والثيامن
الهجرى أصبحت فى موضع الاتهام وهى تتصل بالنفس عند الغزالي وبخاصة
فى معناها الأول حيث تتسم بالشر ، وتفرد الى الموبقات .

واذلك فرى ابن الفارض لا يريح نفسه بل يجاهدها ، ويحبها المشفات
ويخالفها دائما لأنها أمارة بالسوء : يقول :

فنفسى كانت قبل لوامة متى أطعها عصت أو أعصى كاذت مطيعتى
فأوردتها ما الموت أيسر بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحتى

وهنا ابن الفارض يؤكد أنه يورد نفسه موارد الهلاك فى الطاعة
ويتعبها حتى تريحه .

وهذه المجاهدة النفسية تجعل المتصوف يترقى فى مجال الحب حتى
يتحد بذات المحبوب الأسمى وهو الله سبحانه وتعالى .

يقول ابن الفارض مصورا رحلة النفس وترقيها فى معارج الحب
فعادت ومهما حماقه تحمات م ه منى وان خفت عنها تأذت
وكلفتها لا بل كلفت قيامها بتكليفها حتى كلفت بكلفتى
وأذهب فى تهذيبها كل لذة بباعدادها عن عادها فاطمأنت

(٤٦) هذا البيت فيه خلل موسيقى فى الشطر الثانى منه ولو غيرنا
« يتمنون الى «يرومون» أو يرجون » لاستقام وزن البيت .
(٤٧) انظر كتاب مع الشعراء د . زكى نجيب محمود ص ٢٢٧ .

ولم يبق حول دونها ماركبته وأشهد نفسي فيه غير زكية
 وكنت بها صبا فلما تركت ما أريد أراذلتني لها وأحببت
 قصرت حبيباً بل محبا لنفسه وليس كقول من نفسي حبيبتي (٤٨)

والنفس تنال تهذيبها عن طريق الحب الروحي المجرد ، وهو العشق الخالص الذي نادى به « اخوان الصفاء » من قبل وقالوا : ان العشق اذا تعلقت به نفس زكية كاملة ، فنانها تزهد في عالم المادة ، وترتقى منه الى عالم الروح ، لأن الروح أو « النفس الكلية » على حد تعبيرهم لا يليق بها « محبة الاجساد ، والكون مع الاجسام اللحمية والدموية بل الذي يليق بها محبة فراق الاجساد والارتقاء الى ملكوت السماء والسبحان في سعة فضاء الأفلاك ، والتفهم من ذلك الروح والريحان المذكور في القرآن » (٤٩) .

وقد أشار اخوان الصفاء الى أن السبب في وجود الخليفة هو اشتياق النفس الكلية لظهور المحاسن والفضائل وتلك المحاسن والفضائل والخيرات ، انما هي من فيض الله واشراق نوره على العقل الكلى ، ومن العقل الكلى على النفس الكلية ومن النفس الكلية على الهيولى ، وهى الصورة التى ترى الأنفس الجزئية فى عالم الاجسام على ظواهر الاشخاص والاجرام » (٥٠) .

وهذه النفس الكلية هى التى صورها ابن الفارض فى « تائيته الكبرى وعدّها سبباً فى معجزات الأنبياء ، وهو بذلك يجعلها تقوم مقام انور المحمدي عند بعض المتصوفين ، يقول ابن الفارض :

هى لنفس ان ألقت هواها تضاعفت قولها وأعطت فعلها كل ذرة
 وناهيك جمعها لا بفرق مساحتى مكان مقيس أو زمان موقفت
 بذاك علا الطوفان نوح وقد نجا به من نجا من قومه فى السفينة

(٤٨) ديوان ابن الفارض ص ٤٦ .

(٤٩) انظر رسائل اخوان الصفاء ص ٢٧٠ وكتاب الحياة العاطفية

بين العذرية والصوفية د . محمد غنيمى هلال .

(٥٠) انظر المصدرين السابقين .

ونغاض له ما فاض عنه استجادة
وسارت ومقن الريح تحت بساطه
وقبل ارتداد (٥٢) الطرف أحضر من سببا
وأحمد إبراهيم نار عنده
ولما دعا الأطياف من كل شاطئ
ومن يده موسى عصاه تلقفت
ويوسف إذ ألقى الخشير قميصه
رآه بعين قبل مقدمه بكسي
وفي آل إسرائيل مائدة من الـ
ومن أكمه (٥٣) أبرأ ومن وضع عدا (٥٥)
وسر انفعالات الظواهر باطنا
وجاء بأسرار الجميع مفيضها

وجد إلى الجودي بها واستقرت
سليمان بالجيشين فوق (٥١) البسيطة
لنه عرش بلقيس بغير مشقة
وعن نوره عادت له روض جنة
وقد فبحت جاءت به غير عصية
من السحر أهوالا على النفس شقت
على وجه يعقوب إليه بأوبية
عليه بها شوقا إليها فكفت
سما لعيسى أنزلت ثم مدت
شفى وأعاد الأنطين طيرا بنفخة
عن الأذن ما ألفت بأذنك صيغتي
علينا لهم حتما على حين فترة (٥٦)

ويقف بعض الصوفيين من النفس موقف الاتهام ويعدها مركز الغرائز
والشهوات المادية . يقول أبو العباس المرسي :
وعن تعاق ذات النفس بالبدن
أدراستها فغدت تشكو من العطن
علم يفرقها بالقبح والحسن
تهوى بشهوتها في ظلمة الشجن
لا ينتفى وصفها منها إلى وثن

ان كنت سائلها عن خالص المن
وعن تشعبها بالحظ مذ ألفت
وعن تنزلها في حكمها ولها
وعن بوالعتها بالطبع مائلية
وعن حقيقتها في أصل معدنها

(٥١) البسيطة : الأرض .

(٥٢) الطرف : البصر .

(٥٣) الأكمة : الأعمى

(٥٤) الوضع : البرص .

(٥٥) عدا : بمعنى ظلم وهو نعت وضع

(٥٦) ديوان ابن الفارض ص ٨٠

فاسمع هديت علوما عز سالكها عن العيكان ولا يغرك ذو لسن
قصدا الى الحق لا تخفى شواهدا قامت حقايقها بالأصل والفن (٥٧).

وحينما تتأمل الأبيات السابقة نعثّر على وثائق الادانة التي يدين بها أبو العباس نفسه وكذلك فعل متصوفون كثيرون غيره .

فارتباط النفس بالبدن أولى وثائق الاتهام لأن الجسم سجن كثيف وهي متعلقة بها وليست كارهة له كما كان عند ابن سينا .

وهذه النفس الفت الأدران والآثام وأصابها العطن وهي متوزعة بين القبيح والحسن وهذا يؤكد اتهامها وينزع الثقة منها ، لأنها منبع الشهوات وشهوتها تهوى بها في ظلمات الأسى .

كل هذه النعوت للنفس تشير الى الموقف المضاد من النفس وتتنق مع المعنى الأول للنفس الذي أشار اليه الغزالي واتفق فيما أشار اليه مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام .

« أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك »

واذا كان اخوان الصفاء جعلوا النفس تترقى بالحب في معارج السمو وتترفع عن الحب المادي ، وتجاهد في سبيل الوصول الى جوهر الحقيقة فإن بعض الصوفيين اتخذ من جهل الانسان حقيقة نفسه دليلا على فشل الباحثين الطامعين في معرفة ذات الله .

يفسول :

قل لمن يفهم عني ما أقبـول	قصر القول فذا شرح يطـول
أنت لا تعرف ايك ولا	تدري من أنت ولا كيف الوصول
لا ولا تدري صفات ركبـت	فيك حارت في خفاياها العقـول

(٥٧) د . عبد الحليم محمود . أبو العباس ص ٦١

أين منك الروح في جوهرها
هذه الأنفاس هل تحصرها
أين منك العقل والفهم اذا
انت أكل الخبز لا تعسرفه
كيف تدري من على العرش استوى
كيف يحكي أم ترى كيف يرى
فهو لا أين ولا كيف لسنه
هو فوق الفوق لا فرق لسه
جل ذاتا وصفات وسمها

هل تراها فتري كيف تجسول
لا ولا تدري متى منك تزول
غلب الغوم فقل لي يا جهنم
كيف يجري منك أم كيف تبول
لا تقل كيف استوى كيف النزول
فلعمري ليس ذا الا فضول
وهو رب الكيف والكيف يحسول
وهو في كل النواحي لا يزول (٥٨)
وتعالى قدره عما أقول

والبوصيري يجعل زمام النفس في عقل الانسان فاذا سيطر عليها
انقادت له واذا عجز عن السيطرة عليها تمادت في غيها .

يقول :

والنفس كالطفل ان تهمله شب على
حب الرضاع وان تطفمه ينفظم

ويستجير بخالقة كي يخفف عنه عذابه وذنوبه فيقول :
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت
تأتي على حسب العصيان في القسم

والنفس التي يقصدها « البوصيري » هي النفس الدنيا عند الغزالي
وهو يصفها بأنها أمارة بالسوء يقول :

فان أمارتي بالسوء ما انتعزت
ولا أعدت من الفعل الجميل قري
من لي برد جماح من غوايتها
فلا نرم بالمعاصي كسر شهوتها

من جهلها بنذير الشيب والهرم
ضيف ألم براسي غير محتشم
كما يرد جماح الخيل بالجسم
ان الطعام يقوى شهوة النهم

(٥٨) زيد خلاصة التصوف ص ٤٣ : نقلا من الأدب العربي بين الازهد
والتصوف د . عبد الفتاح الدماصي .

تكم حسنت لذة للمرء قاتلته من حيث لم يدر أن السم في الدم

ويجعل البوصيري النفس نظيرة للشيطان امعانا منه في اتهامها ،
ومبالغة في التحذير منها .

يقول : وخالف النفس والشيطان وأعصهما

وان هما محضاك النصيح فاتهم

ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم (٥٩)

(٥٩) انبردة المديح المباركة ص ٥

الباب الثالث

(من الخصائص الفنية للأدب الصوفي)

(١) التجربة الصوفية موعظة في الصدق ذات أبعاد فنية متعددة ،
فالأدب الصوفي ينبع من الذات ، ويلتحم بها التزاما وثيقا ويعبر عن
تجربة حادة صادقة ،

« وتتصل التجربة الصوفية في شكلها الأعظم والأكمل بالتجربة الباطنية
الأمامية . فهذه التجربة الأخيرة « الباطنية » تقوم على تجاوز التاريخ المكتوب ،
ذلك أنها تتجه إلى المستقبل وتفتقر إلى الحاضر ، وعلى تجاوز الظاهر العظم
في تعاليم وعقائد ، ذلك أنها تتجه إلى باطن العالم وتعنى بمعناه الخفي أو
المستور ، وعلى تجاوز المنطق وأحكامه وذلك أنها تصدر عن النبوة والهداية
العلم (١) » .

وليس من العجيب أن يلجأ الصوفيون إلى الشعر وإلى فنون الأدب
بعمامة ليعبروا عن تجاربهم التي تقوم على الخوق أولا وتفوق على العقل
وتمتطي القلب في طريق الوصول والعروج إلى مدارك الرقى والكمال . « والصوفية
هم الذين يملكون القدرة على الطيران والتحليق ورؤية الحقيقة » .

والشاعر أو الكاتب العظيم يملك نفس القدرة على التحليق ورؤية
مساحة أكبر من الحقيقة .

وليس مصادفة أن معظم الصوفية شعراء وكُتّاب وميزة الكاتب العظيم

(١) انظر : الثابت والتحول لادونيس ص ٩١

حقاً هي قدرة عقله على الوثوب من مستويات الانسان العادى ، وادراك القيم الشاملة .

وحين يختزن الكاتب تجربة ما ٢٠ ويثبتها في ذهنه أو روحه ويعيد خلقها من جديد بأسلوب وشكل وتعبير يختلف عن التجربة حين يقع هذا الكاتب يقع مثله للصوفى .

ان تجارب القرب من الله عز وجل تختزن ٣٠ ويجىء التعبير عنها في الشعر الصوفى ٤٠ يجىء التعبير عنها ، أو عن المعادل الموضوعى لها ، فإذا نحن أمام تجربة جديدة ، ليست هي الصورة الفوتوغرافية للتجربة الأصلية إنما أمام إضافة جديدة كل الجدة .

وتختلف الحقيقة عند الكتاب والشعراء ، تبعاً لاختلاف حظوظهم من العظمة ، وكلما ارتقى الانسان أدرك أن الحقيقة هي الله .

وكلما زادت عظمة الانسان أدرك أن الله هو الخير المطلق والحق المطلق ، والجمال اللانهائى وذلك هدف الآداب الرفيعة والشعر العظيم ، (٢) .

والصوفيون فى نظرتهم الى الوجود يلتزمون بالرؤية الشعرية للأشياء الرؤية التى تبحث عن الجوهر ولا تلهيها القشور عن الباب فالصوفى «شاعر» سواء أنظم القول أم نثر ، فأداة الإدراك عنده هي نفسها أداة الإدراك عند الشاعر ، والمعين الذى يستقى منه هو نفسه المعين الذى منه يستقى الشاعر . والوسيلة التشبيهية التى يستخدمها فى أداء ما يؤديه ، هي نفسها وسيلة الشاعر فأما أداة الإدراك عندهما معاً فهي الذوق أو هى الحدس الصادق ، أو الرؤية المباشرة التى تواجه الحق مواجهة لاتدع بصاحبها حاجة الى إقامة البرهان ، وأما المعين الذى يستقيان منه معاً ، فهو الذات من باطن ، وعندئذ لا يكون الناظر الى خارج ظاهره الا بمقدار ما يعين صاحبه على بلوغ صميم ذاته ، وأما الوسيلة التشبيهية التى يستخدمها الصوفى والشاعر معاً فهي الألفاظ التى توحى ولا تحدد وتحرك ولا تقطع ، ثم هي الصور التى ينحتها

(٢) بحار الحب عند الصوفية : أحمد بهجت ص ١٣٧ .

صاحبها نحتا ليمثل فيها الحق وكأنما هو من قبيل الواقع المشهود ، فلا عجب ،
أن نرى الصوفي غير مقتصر في تعبيره الوجداني على المضمون الشعري وحده .
بل نراه أحيانا يصوغ ذلك المضمون صياغة الشاعر في وزن وقافية ، (٣) .

وللتجربة الفنية طرائقها التعبيرية ووسائلها الفنية المتعددة
ومنهنـا . . .

أولا : القصة الشعرية والنثرية :

وأكثر المتصوفون من هذا الجانب التعبيري وأجروا حوارا بينهم وبين
ذواتهم وهذا الحوار يبنى عن شوقهم الجازف إلى الحقيقة المحفوفة بالأسرار ،
ونجد هذا القصص الشعري والنثري عند كثير من الأدباء والفلاسفة المتصوفين .
ومنهم الغزالي وابن سينا وعبد الرحمن الجامي ، وفريد الدين العطار ،
وابن طفيل الغنوي ، ومحي الدين ابن عربي .

فابن سينا مزج فلسفته بالتصوف حيث جمع بين الذوق الوجداني
والمنطق الفلسفي ، وإذا كان التصوف ثورة على مقننات العقل فان ابن
سينا استطاع أن يفكر بمشاعره الشفافة ، وقد فرق بين الزاهد والعابد
والعارف فقال « ان الزاهد هو المعرض عن متاع الدنيا والعابد هو المواظب
على العبادات ، أما العارف فهو المتصرف بفكره إلى الأفق الأعلى ، والمستديم
لشروق النور عليه .

وقد أراد ابن سينا أن يدال على أن النفس لا تنال السعادة الحقيقية
إلا بإعراضها عن الشهوات وتركها المذات وتطلعها إلى الملا الأعلى لان لذة
التفكير والتأمل تشبه لذة العبادة ، فلجأ إلى القصة الرمزية وكتب قصة
نيسلaman . وأنسال ، وقصة خي بن يقظان ، ورسالة الطير وقصيدته التي

(٣) مع الشعراء : د . زكي نجيب محمود ، ص ٢١٧ .

يقسمون : « العينية » : تنهج النهج القيصري ومظلمها أبو نهجيات النيك ، من المحسن
الأرفع : « ورقاء ذات تجرز وتمنح » . . .

وهذه القصص الفلسفية الصوفية تدل على عمق نظره ، وتشير إلى
أسلوبه الرمزي الذي يتفق مع التجارب الصوفية ويدل على أن فلسفته
ابن سينا مضيئة بنور التصوف والتكشف .

وقصة سلامان وأبسال التي سأذكرها هنا « ليست قصة «سلامان وأسال»
التي نقلها حنين بن اسحاق من اللغة اليونانية إلى العربية وترجمها (كار ادوف)
في كتابه (ابن سينا) اللغة الفرنسية .

ولكن القصة الحقيقية هي التي ذكرها أبو عبيد الجوزجاني في فهرس
تصانيف الشيخ الرئيس ونقلها عنه شارح الاشارات .

وخلصتها : ان (سلامان وأبسالا) كانا شقيقين . وكان أبسال
أصفرها سنا ، وقد تربى بين يدي أخيه ، ونشأ جميل الصوت ، عاقلا
متادبا ، عالما ، عفيفا شجاعا ، فعشيقته امرأة سلامان أخيه ، وقامت
لزوجها : أخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك فأشار عليه سلامان بذلك وأبى
ببسال مخالصة النساء ، فقال له سلامان : ان امرأتى بمنزلة أم لك فريضى
أبسال مخالصة النساء ، فقال له سلامان : ان امرأتى بمنزلة أم لك فريضى
فأنتقي أبسال من ذلك ، ولما علمت زوجة سلامان أن أبسال لا يطاوعها ،
فألت لزوجها : زوج أخاك بأختى ، ثم قالت لأختها : انى ما زوجتك ببسال
اليتكون لك خلصة ، بلى لكى أسأهك فيه ، وليلة الزفاف جاءت امرأة سلامان
بدلا من أختها ، وبادرت تعانق أبسالا ، وتضم صدره إلى صدرها .

فلما برق فى السحاب أبصر بضوئه وجهها ، فازعجها ، وخرج من
غلبها ، وطأب من أخته أن يعطينه جيشا ، فتولى قيادته وخارب حتى
فتتح كثيرا من البلاد فمرقا وغربا ، ثم رجع إلى وطنه مكلا بالظفر ، ونهق
يخسب بأن امرأة أخيه سلامان قد أنجبت له ولدا ، فأتى بها إليه ، وزوجت
إلى معاشقته ، فأبى ذلك وأزعجها ، ثم ظهر لهم عدو ، فوجه سلامان أخاه
أبسالا إليه إلا أن امرأة سلامان عوقبت في رؤساء الجيش الموالين له في

المعركة ، ففعلوا وظفر به الأعداء وتركوه جريحا وبه دماء ، فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش والقبته حلمه ثديها ، واغتدى بذلك الى أن انتعش ، وعوفي ورجع الى سلامان ، وقد أحاط به الأعداء ، وأذلوه ، وهو حزين من فقد أخيه ، فأدركه أبسال وأخذ الجيش والعدة ، وكر على الأعداء ، وبددهم وأسر عظيمهم وسوى الملك لأخيه ، ثم اتفقت المرأة مع الطابخ والطاعم ، وأعطتهما مالا فسقياه السم واغتم من موته أخوه ، واعتزل عن ملكه ، وفوض الأمر الى بعض معاهديه وناجى ربه فأوحى اليه بحقيقة الأمر فسقى المرأة والطابخ والطاعم ما سقوا أخاه وماتوا جميعا (٤) .

وليست القصة السابقة قصة واقعية وإنما هي قصة فلسفية رمزية صوفية وحين نريد فك رموزها ونصل الى مغزاها الحقيقي سنجد لها أكثر من تأويل فأنشخص القصة يرمزون الى قيم فلسفية صوفية . وحوادثها تفسير للصراع القائم بين قوى النفس المختلفة بين تطلعه للسماء وانجذابه للأرض ، بين سمو روحه وأدران جسده .

فسلامان هو النفس الناطقه ، وأبسال هو العقل النظري أو درجة النفس في العرفان ، وامرأة سلامان هي القوة البدنية الأمارة بالشهوة والغضب ، وعشقتها لأبسال هو ميلها الى تسخير العقل ، كما سخرت سائر القوى ، وأباء أبسال هو تطلع العقل الى عالمه ، وأخت امرأة سلامان هي الملكية العملية ، والبرق اللامع من النعيم المظلم هو الخطفة الالهية التي نسخ للانسان في أثناء الاشتغال بالأمور الفانية ، وازعاج أبسال للمرأة هو اعراض ، العقل عن الهوى ، وفتحته للبلاد هو اطلاع النفس بالقوة النظرية عن المنكوت ، ورفض الجيش له هو انقطاع القوى الحسية والخيالية عند عروج النفس الى الملا الأعلى ، وتغذيته بلبن الوحش اشارة الى افاضة الكمال عليه من المبادئ ، والطابخ هو القوة الغضبية ، والطاعم هو القوة الشهوانية ، وتواظفهم على هلاك أبسال اشارة الى اضمحلال العقل في شقوة العسر ، واهلاك سلامان أيهاهم ترك النفس استعمال القوى

(٤) انظر كتاب الاشارات لابن سينا وكتاب من افلاطون لابن سينا
لجميل صليبا

البدنية في آخر العمر واعتزاله الملك وتفويضه الأمر الى غيره انقطاع تدبير النفس الناطقة عن البدن ، ومفارقة هذا العالم (٥) .

وقد اثرت قصص ابن سينا في متصوفي الفرس ، فكتب فريد الدين العطار « منطق الطير » ونظم عبد الرحمن الجامي « سلامان وأبسال » و « قصة يوسف وزليخا » وفي « يوسف وزليخا » يدلل الجامي منطقيا على عقيدته في الفلسفة العاطفية في صورة شعرية نفذت الى العاطفة في قوة استدلالية - جريئة بارعة . فهو يرى كما يرى الصوفية أن الجمال كان السبب في وجود الخلائق والكون إذ من طبيعة الجمال أينما كان حب الايالة والظهور . وكان هذا فيما رأوا شأن الجمال المطلق الذي أراد أن يهتدى الخلائق الى جماله الحقيقي بما خلق من جمال مجازي ، وبهذا كان الجمال لدى المتصوفة سبب وجود الخلق ، وكان الهيام به بسبيل الوصول الى الخالق ، ثم الفناء فيه بعشقه وبهذا يفسر الصوفية حديث « كذب كثرأ لا أعرف ، فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم فبى عرفوني » (٦) .

يقول عبد الرحمن جامي من قصة « يوسف وزليخا » في مقطوعة بعنوان « سر الوجود » .

في تلك الخلوة التي لم تكن بها على الوجود أماره
حيث كان العالم خبيثا في كثر غيبة الذات
انطلقت هذه الصيحة : سبحان ذي الملك !!
قد صنع من ذرات العالم مرايا
قييد انعكس بطلعته في كل مرآة منها
ورفعت على الوردة من تلك اللعة أضواء
فسرت من الوردة الى البلبل حرقسة الروح
واتقدت خدود الشمع بقبسة من تلك النار

(٥) انظر : من أفلاطون الى ابن سينا : د / جميل صليبا ص ١٣٩ .

(٦) مختارات من الشعر الفارسي د / محمد غنيمي هلال ص ٤٢٤ .

ويشعل كل طائر بأعذار ليتخلف عن السفر ، (رمزا لعلائق الدنيا)
ولكن الهدهد يفند هذه التعللات ، ويتوجه سرّيد الطير بعد ذلك الى جبل
قاف ، نشداننا للمثول الأقدس ، ويصادف عقبات كأداء في الطريق ، وتلقى
الطير على الهدهد سيلا من الأسئلة والاعتراضات ، وتجوب الصعاب
في طريق الوصول فنقطع سبعة أودية ترمز الى مراحل الوصول الصوفي ،
وهي : وادي الطلب ، وادي العشق ، وادي المعرفة ، وادي الاستغناء ،
وادي التوحيد ، وادي الحيرة ، وادي الفناء .

ويسقط من الطير كثير في هذه الأودية ، حتى لا يبقى منها في عاقبة
الأمر سوى ثلاثين طائرا .

وبعد الظفر بالوصول يستبين للطير — حين ترى صورة نفسها مستغرقة
فانية في الحضرة . أنها هي نفسها الثلاثون طائرا « السمرغ » وهذه هي
مرتبة الوصول أو الفناء في الله ومغزى هذه الرحلة أن نبحت عن الله في
ذات أنفسنا .

فليست الرحلة الا رحلة الفكر والتأمل للوصول الله بالقلب كي يفنى
المخلوق في الخالق بالحب الالهي .

ويصور « لطار الهدهد وهو يخطب أمام الطيور محمدا وظيفته في رحلة
الوصول » .

قال الهدهد : أيها الطير ، أنا وبلا أدنى ريب
حامل رسالة الحضرة ، رسول الغيب
قدمت وأنا حامل أنباء كل حضرة
كما قدمت اليكم صاحب أسرار
أنا ذلك الذي حمل « بسم الله » في مغساره
فليس من الغريب أن يحيط مثلي بكثير من الأسرار

واللهذه في الأبيات السابقة رمز اقنائد والهادي الى طريق الله لأنه
هو من نفسه بأنه حامل رسالة الحضرة الالهية .

والعطار بهذا الرمز لا يعطى للهدد الوصف الذي حدده القرآن له
بل ينطلق بوحي من أحداث قصة سليمان مع بلقيس ملكة يثرب ونياب الهدد
بهم رجوعه ثم تكيفه سليمان له بحمل رسالة الى بلقيس قال تعالى (١٠) :

« اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
قالت يا أيها الملأ اني القى الى كتاب كريم

* انه من سليمان وانه . بسم الله الرحمن الرحيم *

* الا تعلنوا على واتوني مسلمين *

وابن طفيل « أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن محمد بن محمد بن طفيل
الاندلسي القيسي » في قصته « حي بن يقظان » (١١) يمثل الرحلة الصوفية
في الوصول الى المعرفة وتكشف ما وراء الطبيعة وقد تأثر بابن سينا في هذا
الاتجاه حيث اراد من خلال تناوله عالم ما وراء الطبيعة كشف طريق الوصول
الى الحكمة الشرقية . وأن هذه الحكمة الشرقية تتفق مع التصوف في كثير
من مناحيه لكن مصدرها العقل ومصدر التصوف القلب ، يقول ابن طفيل
« ثم اذا بلغت به « بالانسان » الارادة والرياضة اخذا ما عفت له خلجات
من اطلاق نور الحق لذينة ، كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد عنه ، ثم
انه تكثر عليه هذه الغواشي اذا لمعن في الارتياض ثم انه ليوغل في ذلك
حتى تغشاه « تلك الغواشي » في غير الارتياض . فكلما لمح شيئاً
عاد منه الى جنات القدس فيكاد يرى الحق في كل شيء ، ثم انه لتبلغ به
الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكوناً ، فيصير المخطوف مأوفاً ، والوميض
شهاباً بينا ونجدل له معارف مستقرة كأنها صحبة مستمرة .

وعندما نتابع سيرة حي بن يقظان نجد أن حيا قد استطاع أن يحيط

(١٠) سورة النمل الآيات ٢٩ - ٣١

(١١) انظر القصة كاملة في كتاب « حي بن يقظان » تحقيق وتقديم .
فاروق سعد . منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت .

بكل شيء عن الوجود من « أدنى درجات الأجسام المادية إلى أرقى درجات الصور الروحانية عن طريق العقل حتى طلب معرفة الله » ولكنها أعيت عليه من طريق العقل فانقلب متصوفا وعرف الله عن طريق الكشف والمشاهدة بإشراق نور الله على القلب ، أما كيف تحصل هذه « النتيجة » غيبوثوب العقل إلى نتيجة التأمل الذي خضع له العقل زمنا طويلا قبل ذلك من غير شعور بأنه قد مر في مراحل طوال كثار قبل أن يثبت إلى تلك النتيجة المعينة « (١٢) » .

وأشعار الصوفيين تنهج النهج القصصى حيث تتسلسل أفكارها وتترابط أبياتها في تآلف شعورى . وانسجام فنى . ولولا ما فيها من المصطلحات الفلسفية الغامضة ، والميل إلى الإكثار من ألوان البديع وبخاصة في الشعر الصوفى العربى

لولا هذه الثغرات الفنية لأصبح الشعر الصوفى أرقى نموذج فى الشعر العربى . بل فى الشعر العالمى . رؤية وفنا واسلوبا .

يقول ابن عربى من قصيدته « الرفارف العلى » التى قدم لها بقوله « امتطيت متون الرفارف وطرت فى جو المعارف » فإذا هى مائة رفرِف تدعى بالملأ الأعلى الأشرف « (١٣) » .

يقول :

فعاينت من علم الغيوب عجائبا تصان عن التذكار فى رأى من وعى
فمن صادحات فوق غصن أراكه يهجن بلابل الشجى اذا شجى
ومن سائر بالعلم وهو أشارة إلى عارف فوق الأقاويل والحجى

(١٢) الفارابيان د / عمر فروخ ص ٦٣ — ٦٤ ، نقلا عن « حى بن يقظان تحقيق فاروق سعد ص ٨٠ » .

(١٣) كتاب الاسراء لمحيى الدين ابن عربى ص ٥٥ نقلا عن « الأدب الغربى بين الزهد والتصوف د / عبد الفتاح الدمايى » .

ومن ناشر يوما جناح يقينه يطير فيسرى في الهواء بلا هوى
ومن بأسط كفيه وهي بخيلة ولولا وجود القبض ما مدح النسي
وصاحب اثبات عظيم مهابة تتوج بالجوزاء (١٤) وانتفل السها (١٥)

ويقول الحلاج مصورا قصة عروجه الى مراقى المعرفة ، وتحليقه في
آفاق الروح ، ويذكر « الطور » مستوحيا موقف سيدنا موسى على طور
سيناء . ويذكر البحر وهو يرمز في لغة الصوفيين الى عالم الوجود .

ويذكر الماء وهو يرمز الى المعرفة والماء الجارى يرمز الى البسطة
المستمر . يقول :

أنى ارتقيت الى طور بلا قدم له مراق على غرى مصائب
وخضت بحرا ولم ترسب به قدمى خاضتة روحى وقلبنى منه مرغوب
حسبأؤه جوهر لم تدن منه يدد لكنه بيد الأفهام منهوب
تربت من مائه ربا بغير فم والماء قد كان بالأفواه مشروب

لأن روحى قديما فيه قد عطشت

والجسم ما مسه من قبل تركيب

— ٢ —

غانيا : توصيل الفكرة الصوفية المقنعة عن طريق الاداء المسرحى :

وذلك فى صورة حوار جذاب شائق يدل على عمق التصور وطرافة
وسيلة التعبير ، وكثير من اشعار الصوفيين تتسم بالحوار الفنى والرائد فى

(١٤) الجوزاء : برج فى السماء .

(١٥) السها بضم السين كوكب من بنات نعش الصغرى .

هذا الأداء الفنى الصوفي المخلق الأديب . محمد بن عبد الجهار ابن الحسن
انقرى وقد أودع كل آرائه الفلسفية والصوفية فى كتابه « المواقف
والمخاطبات » .

وقد تميز الكتاب بأسلوبه الفريد وطريقته فى الأداء حيث يذكرنا بأسلوب
سقراط فى الاقناع . ومحاورات أفلاطون وميزته أنه فياض بحرارة الوجد
الصوفي والعشق الالهى .

« والكتاب كما يؤخذ من عنوانه ينقسم الى قسمين : قسم للمواقف
وآخر للمخاطبات تخيل الكتاب وأوحى اليه شطحات الصوفية أن الخالق
سبحانه أوقفه فى مواقف متعددة بلغت سبعة وسبعين موقفا بدأها بموقف
العز وختمها بموقف الكنف وفى خلال هذه المواقف كان يضرب فى أودية عميقة
من فلسفات القوم ومذاهبهم .

وتكلم فى القسم الثانى عن المخاطبات وتوهم « أن الله يخاطبه وهو فى
ثنائا هذه المخاطبات يحاول أن يبرز نعم الله على عباده وأن العباد مهما
قدموا من أعمال لا يفى ذلك بما أنعم عليهم ، ولولا فضل الله لم ينالوا شيئا ،
وقد بلغت هذه المخاطبات ستا وخمسين مخاطبة » (١٦) .

يقول « من موقف المحضر والحرف »

أوقفنى فى المحضر وقال لى :

الحرف حجاب والحجاب حصر

وقال لى ما النار ؟ قلت : نور من أنوار السطوة

قال : ما السطوة ؟ قلت : وصف من أوصاف العزة .

قال : ما العزة ؟ قلت : وصف من أوصاف الجبروت .

قال : ما الجبروت ؟ قلت : وصف من أوصاف الكبرياء .

قال : ما الكبرياء ؟ قلت : وصف من أوصاف السلطان .

(١٦) بين التصوف والأدب . لمحمد إبراهيم الجيوشى ص ٧٠ .

- قال : ما البدن ؟ قلت : وصف من أوصاف العظمة ..
قال : ما العظيمة ؟ قلت : وصف من أوصاف الذات ..
قال : ما الذات ؟ قلت : أنت الله لا إله إلا أنت ..
قال : قلت الحق ؟ قلت : أنست قسولتني ..
قال : لترى بينتي ..
وقال لي : ما الجنة ؟ قلت : وصف من أوصاف النعيم ..
قال : ما النعيم ؟ قلت : وصف من أوصاف اللطف ..
قال : ما اللطف ؟ قلت : وصف من أوصاف الرحمة ..
قال : ما الرحمة ؟ قلت : وصف من أوصاف الود ..
قال : ما السود ؟ قلت : وصف من أوصاف الحب ..
قال : ما الحب ؟ قلت : وصف من أوصاف الرضا ..
قال : ما الرضا ؟ قلت : وصف من أوصاف الاصطفاء ..
قال : ما الاصطفاء ؟ قلت : وصف من أوصاف النظر ..
قال : ما النظر ؟ قلت : وصف من أوصاف الذات ..
قال : ما الذات ؟ قلت : أنست الله ..
قال : قلت الحق ؟ قلت : أنست قسولتني ..
قال : لترى نعمتي (١٧)

— ٣ —

ثالثا : الإقتباس من القرآن الكريم :

وهذه الظاهرة الأسلوبية تبدو في نتائجهم المتعدد والمتنوع .

فابن الفارض يقول :

ولو أن ما بى بالجبال وكان طور رسينا بها قبل التجلي أدكبت (١٨).

(١٧) المواقف والمخاطبات ص ٢٥٣

(١٨) ديوان ابن الفارض ص ٤٦ .

ليس هذا التصوير الشعري ، والتعبير الصوفي عن هموم المحبة التي
ينفوء بها عالم الشاعر: مقتبس من قول الله عز وجل في سورة الأعراف « ولما
جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه . قال رب أرني أنظر إليك .

قال : إن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا » .

وقوله :

ولا تتبع من سولت نفسه له فصارت له أماره بالسوء واسترقت

مقتبس من قوله تعالى في سورة يوسف .

وما أبرئ نفسي ان النفس لأماره بالسوء «

يقوله مصورا موقفه من الذات الالهية .

منحت ولاها يوم لا يوم قبل أن بدت عند أخذ العهد في أوليتي (١٩)

مقتبس من قول الحق سبحانه في سورة الأعراف .

« واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألمست بزيكم . قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا
غافلين » (٢٠) .

وأحيانا يأتي بالنص القرآني الصريح مثل قوله .

« ولا تقربوا مال اليتيم » إشارة لكف يد صدت له اذ تصدت (٢١) .

وقوله :

وقد جاعنى منى رسول عليه ما عنى عزيزى بى حريص لرافتى (٢٢)

(١٩) السابق ص ٤٢ .

(٢٠) سورة الأعراف .

(٢١) ديوان ابن الفارض ص ٥٤ .

(٢٢) السابق ص ٦٨ .

مقتبس من قوله سبحانه في سورة التوبة .
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم » .

وقوله :

وسر بلى لله مرآة كشفها واثبات معنى انجمع نفى المعية (٢٢)

مقتبس من قوله سبحانه في سورة الأعراف :
« ألسنت بربكم ، قالوا . بلى شهدنا »
وقول ابن عربى « يالطيفا بالعباد . . أرنى أنظر اليكا
مقتبس من قول الله عز وجل .
« ربى أرنى أنظر اليك »

وقوله : ان الذى فتح الخزائن جوده . . . ام بيد للأبصار غير وجوده
مستوحى من قول الله عز وجل « ولله خزائن السموات والأرض .

وقوله : لها :

انا جعلنا ما علينا زينة لوجوده بعقوده وعهوده .

مستوحى من قول الله عز وجل في سورة الكهف .
انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا »

— ٤ —

رابعا : استيحاء التراث الانسانى وبخاصة قصص الأنبياء . ويأتى
هذا الاستيحاء فى صور فنية متعددة منها :

« (١) التشبيه :

حيث يقيم الشاعر علاقة فنية ونفسية بين الجو الذى يعايشه والتجربة

(٢٢) السابق ص ٧١ .

التي يستغرق فيها وبين جو التجربة الذي توحى به القصة النبوية وهذه العلاقة تتسم بالمبالغة في كثير من المواقف كقول ابن الفارض وهو يعبر عن شدة وجده وحرقة لوعته في المواجهيد الالهية ويستوحى موقف سيدنا موسى على طور سيناء حيث يصور لنا من خلال الموقف الرمزي أنه أقوى من الجبال لأنه تحمل أكثر مما تتحمل من المعاناة والهموم .

« ولو أن مابى بالجبال وكان طور سيناء بها قبل التجلى لدكت . »

ثم يصور دموعه بأنها مائجة ، وفاقت في غزارتها طوفان نوح والطوفان أصبح شبيها لها — فهي أعنف منه وذلك تشبيته مقلوب مبالغة من الشاعر في تصوير حزنه : يقول :

« فطوفان نوح عند نوحى كأدمعى وإيقاد نيران الخليل كلوعتى وتأمل الجناس التام في قوله نوح « نوحى » وقصد أفسرط الصوفيون في استخدام الجناس الى حد التكلف الذي عاب أسلوبهم .

وتأمل الشطر الثانى من البيت ستجد الشاعر يستوحى من مشهد النار المهولة احساسه بالألم فيصور لوعته بأنها أكثر اشتعالا من نار سيدنا ابراهيم وامعانا في المبالغة جعل الشاعر نيران الخليل مشبها ولوعته مشبها به .

(ب) المقارنة والتنظير :

حيث يقارن بين الجو النفسى الذى يحيط به وبين الأجواء التى تحيط بقصة النبى الذى يستوحى قصته — كقول ابن الفارض وهو يقارن بين حزنه وحزن سيدنا يعقوب مصورا أن حزنه فاق حزن يعقوب وأن بلاء أيوب بعض بليته .

« وحزاً فى يا يعقوب بث أقله وكل بلى أيوب بعض بليتى

وهذه المقارنة تبدو في وصفه لجمال المحبوب حيث ينسى الانسان في حضرة الجمال الالهى كل شيء . ويعقوب ينسى جمال يوسف وتخبط احزانه . ويفغره سرور الجمال الالهى ، وأيوب ينعم في وجوده بالشفاء ، وينتهى زمان المتاعب والآلام والأسقام .

يقول :

منى له ذل الخضوع ومنه لى عز المنوع (١) وقسوة المستضعف.
لو اسمعوا يعقوب ذكر ملامه فى وجهه نسي الجمال الیوسفى.
أو لو رآه عائدا أيوب فى سنة الكرى قدما من البلوى شفى.
كملت محاسنه فلو أهدي السنا للبدر عند تمامه لسم يخسف
وعلى تفنن واصفيه بحسنة يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف (٢).

ويقارن بين تأمله جمال المحبوب وبين بحث سيدنا ابراهيم فى ملكوت
السموات والأرض وتصوره لهذا الجمال فيقول .

فتراعيت فى سسواك لعين بك قرت وما رأيت سسواكا
وكذاك الخليل قلب قلبى طرفه حين راقب الأفلاك
فالدياجى لنايك الآن غر حيث أهديت لى هدى من ثنايا

(ج) تمثل الموقف والاتحادية :

حيث يتخيل الأديب الصوفى أنه متحد بالموقف الذى وقفه النبى فى
حضرة المولى عز وجل .

وأكثر الصوفيين يتجهون هذه الوجهة الفنية فى عرض أفكارهم وابن
عربى يستحضر قصة سيدنا نوح ويضفى عليها من تجربته احساسه الخاص
الذى يلون التجربة بشعوره المنفرد ثم يمزج هذه التجربة بتجربة سيدنا
موسى عليه السلام فى أمنيته أن يسرى ربه ولكن الله لا يدرك بالمحسوسات
ولا يقدر على الاحاطة به مخلوق .

يقول (٢٢) :

سفينة احساسى ركبت فلم تسزل تسيرها ارواح افكساره الخرس
فلما عدت بحر الوجود ومأينت بسيف النهى من جل رتبة الانس
دمائى به عدى فلبيت طائعا تأمل فهذا القطف فوق جنى الخرس
فماينت موجودا بلا عين مبصر وسرح عيني فانطلقت من الحبس
نفكت كموسى حين قسال لربه اريد ارى ذاتا تعالت عن الحس
فدك الجبال الراسيات جلاله واصعق موسى ماخفتى العرش فى الكرسى
وكنت كخفاش اراد تمتعا بشمس الضحى فانهد من لحة الشمس
فلا ذاته ابقى ولا ادرك المنى وغودر فى الاموات جسما بلا نفس

وتأمل التعبيرات الموحية فى القطعة السابقة مثل قوله :

« سفينة احساسى » ويرمز هذا التعبير الى معاناة الشاعر وخوضه
بحر الحب الالهى . . وهذا البحر لا تستطيع الأفكار ان تعبره لأنها خرس
لا تقدر على الابانة أو التوصيل الى ذات الكمال المطلق .

وقوله « بسيف النهى » أى سيف العقول أو سيف الأفكار وذلك
يوحى بحدة الأفكار وصرامتها ورغبتها فى القضاء على كل ما يعوق المريد
عن طريق الوصول .

وابن الفارض يتحد بشخصية سيدنا موسى ويتمثل مواقفه شأنه شأن
كثير من المتصوفين الذين اتخذوا من نار موسى رمزا للعبودية ومن طور
سينا « رمزا للمثول أمام الحضرة الالهية » .

ويصور ابن الفارض حبه واخلاصه للمحبوب القدسى فى تجربة شعرية
حارة . تقسم بالانفعال الصادق ، والايقاع المصور للتجربة والخيال الفسيح ،
واللفظ المشع ، والوحدة الموضوعية وهى من اصفى التجارب التى عبر
عنها ابن الفارض .

(٢٣) ديوان ابن عربى ج ١/ ٢٩ .

يقول في لغة رامية شفافة :

أنتم حديثي وشـمـفـلـي	أنتم فـرـوـضـي ونفـلـي
إذا وقفت أصـمـلـي	يا قبلتي في صـمـلـاتي
اليه وجهت كـلـي	جمالكم نصـبـ عيني
والقلب طـور التجلـي	وسركم في ضمـيـري
ليلا فبشرت أهـلـي	آنست في الحـي نـارـا
أجد هـدـاي لـعـلـي	قلت امكثـوا فـلـعـلـي
نار المكم قبـلـي	دنوت منها فكـسـلت
ردوا ليـنـالـي وصـنـلـي	نوديت منها كفاحـا
مقـسـات في جمـع شمـلـي	حتى إذا ما تدانـي الـمـ
من هـيـة التجلـي	صـارت جـبـالـي دكـا
يدريه من كـان مثـلـي	ولاح سـر خـفـي
قد صـار بعـض كـلـي	وصـرت مـوسـى زمـانـي
وفي حـيـاتـي قـتـلـي	فالموت فيـه حـيـاتـي
رقـوا لـحـالـي وذـلـي	انـا الفـقـير المعـنـي

والشاعر متأثر بالقرآن الكريم تأثرا مباشرا في هذه القصيدة ومفردات معجمه تنبىء عن التجربة الصوفية المستغرق فيها ، فالفرض ، والنفل ، والقبلة ، والدلالة ، والكل ، والسر ، والتجلي ، والنار ، والهدى ، والوصل .

كل الألفاظ السابقة من مكونات التجربة الصوفية ، ومن معجم الأدب الصوفي .

وقوله : والقلب طور التجلي « مستمد من قول الله سبحانه فلما تجلى ربه للجبل ولكن القلب هنا مكان التجربة فهو جبل التجلي » .

فألقب عند الصوفيين مطية الوصول إلى أعلى درجات الكمال
وقوله :

آتست في الحى نهارا ليلا فبششرت أهلى
قلت امكثوا فلعلى أجود هداى لعلى

مستمد من قول الله عز وجل في سورة طه .

« وهل أتاك حديث موسى »

اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انى آتست نارا لعلى آتيكم منهم بقیس
أو أجود على النار هدى

وقوله :

حتى اذا تدانى الـ ميقات فى جمع شملى
دسارت جبالى دكسا من هیبة المتجلى

مستمد من قول الله عز وجل في سورة الأعراف .

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمة ربه قال رب أرنى انظر اليك »

و « الششترى » « على بن عبد الله النمرية » يستوحى من قصة
سيدنا موسى موقفه على الجبل ويرى أن الله تجلى لموسى وظهر بدون حجاب .

يقول :

ما للحجاب مكان فى وجودكم الا بسر حروف انظر الى الجبل «
ظهروتم مخفيتم عن ظهوركم انتم دللتكم بالدليل ولى (٢٤)

ويتخذ من اسم « ليلى العامرية » فى قصة المجنون رمزا للوجود
المطلق الذى دلته بالهدى فقال معبرا عن سعيه المشوق الدائب اليه
بقلبه ليلقاه .

(٢٤) الأدب فى العصر المملوكى ص ٢٥٣ د / محمد زغلول سبيلكم .

غير ليلى لسم يمكن فى الحى حى سل متى ما ارتيت عنها كليل شى
كل شىء سبرها فيه سسرى فلذا يثنى عليها . كليل شى
قال من أشهد معنى حسنهما انه منتشر والكليل طي
هى كالشمس تلالا نورهما فمتى ما رمته قسدا عباد فى
هى كالمرآة تبدى صورها قابلتها وبها ما حل شى
هى مثل العين لا لون لها وبها الألوان تبدى كليل زى (٢٥)

— ٥ —

خامسا :

« استيحاء الأجواء الإسلامية وذكر الأماكن الإسلامية المقدسة »

وهذا يكثر فى شعر الصوفيين ويتخذ رموزا متعددة تبعدها عن الوصف المباشر . كما نجد عند ابن عربى فى كتابه « الفتوحات المكية » وفى كتابه « الاسراء » وكتابيه « المعراج » .

وتكثر هذه الظاهرة عند ابن الفارض بدرجة مكثفه ، وفى ديوانه قصائد عديدة تعبق بكثير من أسماء الأماكن التى تضم رفات الأنبياء والصالحين وبخاصة رفات رسول الله صلى الله عليه وسلم « محمد بن عبد الله » ، وصحابته الأخيار ، وكذلك يعدد أسماء الأماكن القريبة من البيت الحرام . يقول ابن الفارض فى مطلع قصيدة له .

أرج النفسيم سرى من الزوراء سحرا فأحيا ميت الأحياء
أهدى لنا أرواح نجد عرفه فالجوا منه مغبر الأرجاء
وروى أحاديث الأحبة مسندا عن أذخر بأذخر وسخاء

والأذخر موضع قريب مكة ، والأذخر جيش من طي البراثجة ، ونجد من أماكن النجف المحروقة .

(٢٥) السابق ص ٢٥٤ .

ثم يقول الشاعر :

وحياتكم يا أهل مكة وهى لى قسم لقد كلفت بكم أحشائي
حببيكم فى الناس أضحى مذهبى وهو اكم دينى وعقيد ولائى
فلنازلى سرح المربع فالشبيد سكة فالثنية من شعاب كداء (٢٦)

ولفتيه الحرم المربع وجيرة الحى المنيع تلفتى وعنائى والقصيدة تبلغ
• خمسين بيتا وتفيض بالعاطفة الصادقة تجاه أهل الحرم وكأن الشاعر
انخذ من مكة رمزا لأشواقه وأمنياته نحو الكمال الذى يرجوه .

وفى قصيدة بعدها تبلغ ٢٦ ستة وعشرين بيتا يبتث الشاعر لواعجة
نفسها تجاه أهل مكة فى شوق جارف ومحبة صافية وشوقه لم يعد
للأشخاص ولكن للأماكن نفسها حيث استحالَت شخصوا تبادلُه الحب
وتساقية الطهر والجمال .

يقول فى نهاية القصيدة :

قسما بمكة والمقام ومن أتى البيت الحرام ملبيا سياحا .
مارتحت (٢٧) ريح المصبا شيخ الربا الا وأهدت منكم أرواحا

ويذكر فى قصيدة أخرى أماكن مثل « المنحنى » والشعب اليماني
والعذيب ، وفى قصيدته الميمية « التى نهج على منوالها البوصيرى قصيدته
البردة ثم ألف أحمد شوقى « نهج البردة » .

يذكر أماكن كثيرة . وبرغم أنه كان يعيش فى مصر . فقد كان متعلقا
بأهل مكة الذين ينعمون بجوار البيت الحرام . ويخاطبهم فى حب صادق
قائلا :

(٢٦) السرح كل شجر لا شوك فيه . والربيع موضع فى بلاد الحجاز
والشبيكة موضع قرب مكة ، والثنية : العقبة أو الجبل . وكداء جبل بأعلى
مكة .

(٢٧) رتحت : أمالت .

مذغبتهم عن ناظري لى آته ملأت نواحي أرض مصر نواحا

يقول ابن الفارض فى مطلع قصيدته :

هل نار ليلى بدت ليلا بذى سلم أم بارق لاح فى الزوراء فالعلم
أرواح نعمان هلا نسمة سحرا وماء وجرة هلا نهلة بفهم

والأماكن فى هذه القصيدة متعددة مثل « ذى سلم » و « الزوراء »
و « العلم » ووادى « نعمان » و « وجرة » و « أضمر » و « سلع »
« وجزع » و « العقيق » و « الخيف » .

وكلها أماكن بالحجاز يتمثلها الشاعر ، وقلبه معلق فيها ، لأن نور
لحق أضام جوافيها ، وقلوبها باليقين .

والبوصيرى

والبوصيرى قلد ابن الفارض فى هذه القصيدة ونكر بعض الأماكن
التي ذكرها ابن الفارض وجاءت « بردته » على وزن وقافيه قصيدة ابن
الفرض .

يقول البوصيرى فى مطلع قصيدته :

أمن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق فى الظلماء من أضمر

وراجع الى مطلع قصيدة ابن الفارض ووازن بينهما ثم اقرا البيت التالى
لابن الفارض .

يا سائق الظعن يطوى البيد معتسفا . طى السجل بذات الشيخ من أضمر

ووازن بيته وبين البيت الثانى من مطلع « البوصيرى » ستجد أن
الشاعرين متعلقان بالأماكن التي تعبق بأريج النبوة ، وعطر الإيمان .

وقلدهما « شوقى » فى قصيدته « نهج البردة »

وقد جاء مطلع قصيدة شوقى وهو ،

ريم علي القاع بين البان والعلام أحل سفك دمي في الأشهر الحرم (٢٨)
تقليدا لقول ابن الفارض :

عنى اليكم طباء المنحنى كرما عادت طرفي لم ينظر لغيرهم
طوما لقاص آتى في حكمه عجبا أفتى بسفك دمي في الحل و لحرم

وقد دافع ابن الفارض عن حبه لأهل مكة وتعلقه بالأماكن المقدسة
فقال متهمًا على اللاتمين الذين لم يذوقوا حلاوة العشق الالهي .
بالائما لا منى في حبه سفا كف الملام فلو أحببت لم تلم

وقلده البوصيرى ولكنه لم يدافع عن قضيته ولم ينتهكم على لائمه مما
يشير الى خمود وهج العاطفة الصوفية لأنه وقع في أسر التقليد .

واقترب شوقي من معنى ابن الفارض أكثر لأنه وصف الهوى بأنه
قد لا يمكن الخلاص منه وهذه سمة الحب الصادق ، وإى حب أسى من
الحب الالهي يقول شوقي :

يا لائى فى هواه والهوى قدس
لو مسك الشوق لم تعذل ولم تلم

ويعيب شوقي تكراره المعنى بلفظين مختلفين جاءا فى صورة الفعل
فى قوله لم تعذل ولم تلم لأن العذل هو اللوم .

والتجربة الصوفية عند ابن الفارض مكتملة صادقة . فهو يصف
نومه على هذا الحب وهو القاضى الذى أفتى بسفك دمه لأنه رآه خارجا
على المألوف فى العبادة . وهذه اللمحة الشعرية البارة تجعلنا نعثر على
لب الصراع الذى دار بين أهل الشريعة وأهل الحقيقة ، بين الفقهاء
والمتصوفين — تحثنا على البحث فى حقيقة هذا الصراع .

(٢٨) ريم أصله : رثم وهو الإظبي .

يصفه ابن الفارض وصفا ممتازجا بتجربته الصوفية قائلا :

أصم لم يسمع الشكوى وأبكم لم

يحر جوابا وعن حال المشوق عمى

انه يصفه بأنه أصم أبكم أعمى . وكأنه يستمد هذا الوصف من قوله
« صم بكم عمى فهم لا يعقلون » .

فهل استطاع البوصيرى أن يتمثل التجربة كما تمثلها ابن الفارض ؟
انه يقول للآئمة :

محضتى النصح لكن لست أسمعه ان المحب عن العذال فى صمم

لقد قلب البوصيرى المعنى وشوش التجربة وجعل نفسه هو الأصم
يوفرق كبير بين النصح وبين اللوم . وكيف يكون الناصح من العذال ؟

وقلد شوقى البوصيرى ولم يزد شيئا بل غير الألفاظ فقط فقال
لقد أنلتك. أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب فى صمم

سادسا : « الايقاع في الأدب الصوفي يمثل بعدا أساسيا في تجاربهم » .
والتجربة الشعرية في الأدب الصوفي تنقسم بالشمول وتسرى في جوانبها :
حرارة الوجد ، ويسيطر عليها الروح الكلى ، ويغلفها الغموض ، ويحوطها
الرمز .

والموسيقى تمثل بعدا أساسيا مع أبعادها المتعددة .

ويقول « نيكلسون » « انه ليس بين الأشياء التي ابتدعتها الصوفية
لتحريك وجدانهم الدينى ما هو أقوى من السماع » أى الاستماع الى
الموسيقى والغناء . وفي أخبار الصوفية حكايات تربو على الحصر ، وتقص .
علينا كيف كانت تعترى الواحد منهم حالة الجذب عند سماع بعض أبيات .
من الشعر تتغنى بها إحدى الجوارى .

وقد كان ذلك الشعر عادة من شعر الغزل غير الصوفي وكثيرا ما يتشابه .
النوعان في الظاهر ، إلى حد أننا اذا لم نقف بطريقة منا على فرض الشاعر ،
لا نستطيع التمييز بين قصيدتين أحدهما يتغنى صاحبها بالحب الانسانى ،
والأخرى بالحب الالهى (٢٩) .

والصوفيون ليسوا مفتهاء يكتبون الشعر ، لكنهم شعراء يمتلكون زمام
الحس الأدبى ، ويعبرون عن أشواقهم الروحية ، وعن ظمئهم للحقيقة ،
ويصوغون هذه الأشواق ، وذلك الظما في صور من القول فنية راقية .

وهذا الايقاع يتمثل في الموسيقى الخارجية والداخلية والموسيقى
الخارجية ، تبدو في الشكل الخارجى الذى تصب فيه التجربة . فقد تأتى
القصيدة موحدة الايقاع ذات وزن واحد وقافية واحدة وذلك طابع عام
سيطر على الشعر العربى في أغلب نماذجها .

(٢٩) انظر كتاب : بحار الحب عند الصوفية : ص ١٤٠ ، احمد بهجت

فابن الفارض ينظم أكثر قصائده في هذا قالب الموسيقى الرصين
« فتائيه الكبرى » تبلغ أكثر من ستمائة بيت وهي كلها من بحر « الطويل » .

فعولن . مفاعيلن فعولن مفاعيلن . فعولن . مفاعيلن . فعولن مفاعيلن
وبرغم امتداد القصيدة فقد اتحدت قافيتها .

ومطلعها :

سقتني حميا الحب راحة مقلتي وكأسي محيا من عن الحسن جلت (٣٠)

وابن الفارض في « تائيه الكبرى » يعارض الغزالي في قصيدة منسوبة
اليه وهي تبلغ ستة وستين وثلاثمائة بيت من بحر الطويل وقافيتها « التاء
المكسورة » ومطلعها :

بنور تجلى وجه قدسك دهشتي

وفيك على أن لا جفاك حيرتي

ثم يقول :

فيا أقرب الأشياء من كل نظرة

لأبعد شيء أنت عن كل رؤية

ظهرت فلما أن بهرت تجليها

بطنت بطونا كاد يقضى بردتي (٣١) .

ومن مظاهر الموسيقى الخارجية « حسن التقسيم » والى هذا الإيقاع
يلجأ ابن الفارض في « تائيه الكبرى » حيث تبرز موسيقاه الخارجية وتتحد
بالموسيقى الداخلية التي تسرى في الأبيات سريان الماء في العود الجاف .

(٣٠) الحميا : أثر الشراب ، والمحيا : جمال الوجه ، جلت : عظمت .

(٣١) انظر كتاب : مع الشعراء د/ زكي نجيب محمود .

وهو يعبر من خلال هذا الايقاع الصوتى عن الايقاع الحسى ويصور
المظاهر الحسية والمظاهر الباطنية ، ويرحل مع النفس وهى تترقى من
مقام الاسلام الى مقام الايمان الى مقام الاحسان الى مقام المشاهدة الى
مقام الفناء فى ذات المحبوب والاتحاد به .

يقول مصور الب الأحوال السابقة فى ايقاع يمثل خطوات السارى فى
طريق الحب الدائم مطهئنا واثقا .

معانى صفات ما وراء اللبس أثبتت وأسماء ذات ما روى الحس بثت
فتصريفها من حافظ العهد أولا بنفس عليها بالولاء حفيظة
شواذى مياهة هوادى تنبيهه بوادى فكاهات غوادى رجية (٣٢).
وتوقيفها من موثق العهد أخرا بنفس على غر الالباء أبيه
جواهر . أبناء . زواهر وصله ظواهر أبناء قواهر صولة
وتعرفها من قاصد الحزم ظاهرا سجية نفس بالوجود سخية
مثنى مناجاة . معانى نباهة مغنى محاجة . مبانى قضية
وتشريفها من صادق العزم باطنا اناية نفس بالشهود رضية
نجائب آيات . غرائب نزهة رغائب غايات كتائب نجدة
فللبس منها بالتعلق فى مقاما م الاسلام عن أحكامه الحكيمية
عقائى أحكام . دقائق حكمية حقائق أحكام رقائى بسطة
وللحسن منها بالتحقق فى مقاما م الايمان من أعماله العملية
صوامع انكار لوامع فكرة جوامع آثار قوامع عزة

(٣٢) الشواذى : جمع شادية وهى : المغنية ، والمباهاة المفاخرة
والهوادى جمع هادية ، والغوادى : جمع غاوية وهى الآتية غدوى أى
صباحا ، والرجية ما يرى ونطلب .

والنفس منها بالتخلق في مقابها م الاحسان عن انبائه النبوية
لطائف اخبار وظائف منحة صحائف اخبار خلائف حسنية

والجمع من مبدا كائنك وانتهى فان لم تكن عن آية النظرية
غيوث انفعالات بعوث تنزهه حدوث اتصالات . ليوث كتيبة

فمرجعها للحس في عالم الشها دة المجتدى ما النفس منى أحست
فصل عبارات . وصول تحية حصول اشارات أصول عطية

ومطلعها في عالم الغيب ما وجد ت من نعم منى على استجدت
بشائر اقرار بصائر عبدة سرائر آثار . ذخائر دعسوة

وموضعها في عالم الملكوت ما خصصت من الاسرا به دون أسرته
مدارس انزيل محارس غبطة مغارس تأويل . فوارس منعمة

وموقعها في عالم الجبروت من مشيارق فتح للبصائر مبهت
ارائك توحيد مدارك زلفنة مدارك تمجيد ملائك نصرة

ومنبعها بالفيض في كل عالم لفاقة نفس بالافاقسة اثبرت
قوائد الهام روائد نغممة عوائد العام موائد نغممة

والأبيات السابقة تتكون من : مفتتح وثلاثة مقامات والمفتتح يتدمل
بما قبله من القصيدة ويظهر المزاووجه بين شطرية « معانى صفات ما ورا
اللبس أثبت » وأسماء ذات ما روى الحس بثت والمقام الأول يتكون من
ثمانية أبيات . وكل بيتين يبدآن بمصدر رباعى « تصريف — توقيف — تعريف —
تشريف » وهذه المصادر متشابهة المادة اللغوية ، وبينها جناس ناقص .

والمقام الثانى يتكون أيضا من ثمانية أبيات . وكل بيتين يبدآن بلفظ
مشابه لنظيره فى الأبيات الأخرى .

« فاللبس — وللحس — وللنفس — وللجمع »

والمقام الثالث يتكون من عشرة أبيات . وكل بيتين يبدآن باسم مكان
على وزن مفعول أو مفعول واسما « المكان المذكورة تتقارب فى المادة اللغوية فالحرف
الأخير منها هو العين . والعين تأتى من أقصى الحلق . وهى تحتل المكاتبه
الأولى فى مخارج الحروف والشاعر فى هذا المقام يصل الى مرتبة الكشف
وهو بهذا التصرف اللغوى يجعل من اللغة أداة وصول ، ومعراج حب .

فالعين أول الحروف مخرجا ، والله غاية اشواقه أول بلا ابتداء تأمل
هذه البدايات .

فمرجعها ، ومطلعها ، وموضعها ، وموقعها ، ومنبعها .
● وتأمل حسن التقسيم الذى يغلب عليه الجناس فى البيت الثانى
من كل بيتين والأبيات تبلغ ١٣ ثلاثة عشر بيتا وكلها تتبع نظاما موسيقيا
واحدا وتصرفا لغويا واحدا .

وكل بيت يبدأ بجمع تكسير مضاف لما بعده ويتكون من أربعة مقاطع
على هذا النحو مثل قوله .

ميثانى مناجاة . معانى نباهة	بواذى فكاهات . غواذى رجبية
جواهر أنباء . زواهر وصلة	ظواهر أنباء . قواهر صبولة
ميثانى مناجاة . معانى نباهة	مغانى محاجاة . مبانى قضسية

وتأمل' الجناس بين هذه الألفاظ — شوادي — هوادي — بوادي —
غوادي .

وتأمل الجناس بين هذه الألفاظ — جواهر — زواهر — ظواهر —
قواهر .

وتأمل الجناس في هذه الألفاظ .

مثنى — معانى — مفانى — مبانى .

ان هذا التصرف الموسيقى الممتزج بالرمز اللغوى — يشكل التجربة
الشعورية تشكيلا جماليا فنيا بارعا .

●● وقد يعبر الصوفيون الى اشواقهم على الايقاعات القصيرة
حيث يستغلون موسيقى البحور المجزوءة في صياغة مشاعرهم .

يقول الحلاج :

عجبت منك ومنى	يا منية المتنى
لأدنيته منك حتى	ظننت أنك أنى
وغبت في الوجد حتى	أدنيته بك عنى

وقد أكثر ابن عربى من ذلك في ديوانه المشهور يقول :

حقيقتى همت بها	وما رآها بصرى
ولو رآها لفدا	قتيل ذك الحور
فغندما أبصرتها	صرت بحكم النظر
أبيت مسحورا بها	أهيم حتى السخر
يا حذى من حذى	لو كان يغنى حذى

ويقول أيضا :

حقيقتى أن أكون عبدا وحقه أن يكون ربا

ويقول ابن الفارض :

أنتم فروضى ونفلى أنتم حديثى وشغلى
يا قبلتى فى صلاتى اذا وقفت أصلى
جمالكم نصب عينى اليه وجهت كلى

ويقول ذو النون المصرى :

اطلبوا لأنفسكم مثلما وجدت أنسبا
قد وجدت لى سسكنا ليس فى هواه عسنا
أن بعـدت قربى أو قربت منه دنسنا

وقد يصوغون التجربة فى قالب الرباعيات كما فعل الخيام فى رباعياته، وبرغم اختلاف الباحثين حول تصوف الخيام فإن رباعياته تنبئ عن روحه المتصوفة التواقفة للخلاص من زيف الحياة والوصول الى جوهرها .

« وحكى أن عمر الخيام كان يتأمل الالهيات من كتاب الشفا » لابن سينا ، فلما وصل الى فصل « الواحد والكثير » وضع الكتاب وقام فصلى ثم أوصى ، ولم يأكل ولم يشرب . فلما فراغ من صلاة العشاء ، سجد لله وقال فى سجوده « اللهم انى عرفتك على مبلغ امكانى فاغفر لى فان معرفتى اياك وسيلتى اليك ، ثم أسلم نفسه الأخير (٣٣) .

وتأمل الرباعيات الآتية التى نقلها الشاعر أحمد رامى عن الفارسية وصاغها بأسلوبه الشعرى الرقيق الأسر .

(٣٣) أحمد رامى رباعيات الخيام ص (٨) .

يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك
أسـكـرنى الا ثم ولكنى صـحوت بالآمال في رحمتك

ان لم اكن اخلصت في طاعتك فأننى اطمع في رحمتك
وانما يشفع لى أنتى قد عشت لا أشرك فى وحدتك

اطال اهل الأنفس الباصـره تفكيرهم فى ذاتك القـسـادره
ولم تـزل يارب أفهامهم حيرى كهذى الأنجم الحـسـائره

أبدعت فينا بينات العـبـر وصفتنا يارب شتى الصـور
فهل أطيق اليوم محو الذى تركته فى خلقتى من أثر (٣٤)

وقد صاغ « جلال الدين الرومى » أشعاره الصوفية فى ديوانه المشهور
المسمى « مثنوى » فى حوالى « ستة وعشرين ألف بيت وبرغم أنه بالفارسية
فإن صياغته تمثل جانبا من تجربة الايقاع فى الشعر الصوفى . وقد ساعد
هذا الايقاع على انطلاق الشاعر وتعمقه فى الأسرار وايغاله فى الرموز
الصوفية الخاصة »

يقول مصورا حيرته الكونية فى هـور شعرية رامزة ، وذلك فى مقطوعة
بعنوان « الطائر القدسى » .

ظلمت أياما أفكر نهارا وطول الليل

(٣٤) السابق ص ١٠٠ .

ان لماذا اظل في غفلة عن شؤون قلبي أنسا ؟
من أين أتيت ؟ ولأى جدوى كان مقدمي ؟
والى أين اذهب آخر الأمر . اذ لا يتراءى لى وطن
وبقيت في عجب بالغ ان لماذا خلقت ؟
أو ماذا كان مراده من صنعى ؟

فالروح التى هى من العالم العلوى ، ولا ريب عندى فيه ستشهد
رحلها من جديد من حيث ألقيت أنا الرجل (٣٥) .

سادسا : « المعجم الصوفى والمذهب الرمزي »

معجم الأدب الصوفى يمثل البكارة اللغوية ، ويعد منبعاً للمذهب
الرمزى . حيث لجأ الصوفيون الى الغرابة والتخيل واللامعقولية وأحدثوا
علاقات جديدة بين الألفاظ وسبقوا المذهب الرمزي فى أوروبا . ومن اخص
خصائص هذا المذهب « تراسل الحواس » الذى سرى فى نسيج أشعار
رامبو ، وبودلير ، وما لا رمية .

وتراسل الحواس هو احداث تغيير فى مدركات الحواس بحيث تتراسل
الحواس وتقوم كل منها بوظيفة الأخرى ، فالصوفى يتخيل أن عينه تسمع ،
وأن أذنه ترى ، وأن لسانه يشاهد ، وأن يده تصفى يقول ابن الفارض :
وكلى لسان ناظر مسمع يسد لنطق وادراك وسمع وبطشة
فمعنى ناجت واللسان مشاهد وينطق منى السمع واليد أصغت
وسمعى . عين تجتلى كبل ما بدا . وعيني سمع ان شدد القوم تنحست
منى عن أيد لسانى يدكمسا يدي لى لسان فى خطابى وخطبتى
كذلك يدي عين ترى كل ما بدا وعيني يد مبسوطة عند يسطتى
وسمعى لسان فى مخاطبتى كذا لسانى فى أصغائه سمع منعت (٣٦)

(٣٥) مختارات من الشعر الفارسي . د / محمد غنيمي هلال ص ٢٠٣ .

(٣٦) ديوان ابن الفارض ص ٧٨ .

اننا حينما نتأمل الأبيات السابقة نرى المذهب الرمزي يسير في
الفاظها بما بينها من علاقات جديدة ، فالعين تتكلم ، واللسان يشاهد ،
والسمع ينطق واليد تصغي . والسمع عين ، والعين سمع ، واللسان
يد ، واليد لسان ، واليد عين ، والعين يد ، والسمع لسان ، واللسان
سمع .

وهذه التعبيرات الرمزية أكثر منها الصوفيين ، ليغبروا عن فلسفتهم في
الحياة ، وهي إيمانهم بوحدة الوجود ، وكأن الوجود من منبع واحد
تحكمه قوة واحدة .

يقول ابن الفارض وهو يتمثل الروح الكلى :
فأتلو علوم العالمين بلفظة
وأجاو على العالمين بلحظة .

« ويزيد » الكاشاني : « نظرية فراسل الجواس وضوحا في شرحه للأبيات
السابقة فيقول : « أنها مبنية على قاعدة سريان أحكام الصفات بعضها في
بعض عند انبساط الذات وذوبان الروح بحرارة شمس الحقيقة المتجلية
عليها كذوبان صورة جليدية متشكلة بهيئات مختلفة ذابت بحرارة طلوع الشمس
عليها وعادت الى صفة البساطة بارتفاع تلك الهيئات عنها بحيث لا يتميز
جزء منها عن الآخر » (٣٧) .

والألفاظ في الأدب الصوفي ليست فقيرة الدلالة ، بل تتسم بالايحاء
ولا تقتصر على مدلولها المعجمي .

والرمز اللغوي يؤازر الرمز الموضوعي في تكثيف التجربة الصوفية التي
تعبّر عن حالة باطنية . والتعبير بالرمز هو وحده الذي يمكن بالتالي أن
يخلق المعادل التخيلي لهذه الحالة .

(٣٧) الكاشاني : كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر-نقلا عن كتاب
شعر ابن الفارض في ضوء النقد الحديث / / عبد الخالق مجيد .

انه تعبير لا يخاطب العقل بل القلب وما يستجيب في النفس للسحر وكل ما يخرق العادي والمألوف . فكما أن الحالة الصوفية لا يحكمها مقياس الحس والعقل ، كذلك ليس في مقدور لغة الاصطلاح والوضع أن تعبر عما يتناقض مع الاصطلاح والوضع .

وهكذا فإن لغة الصوفي هي بالضرورة الباطنية سرية . وهي شأن جميع الأشياء السرية الباطنية لا يمكن فهمها بمنطق الظاهر وإنما يجب فهمها بمنطقها هي ، بمنطق الباطن وحقائقه وأبعاده (٣٨) .

وتشيع في الأدب الصوفي ألفاظ متعددة ترمز لحالات معينة فمنها الفاظ تتعلق بالغزل الحسي مثل الصبابة ، الحاظ ، سحر الطرف الألفاظ السكرى ، الخمر ، العشاق :

وهذه الألفاظ لها مدلولها في الأدب الصوفي حيث تنأى عن الغزل المباشر وتستغرق في التعبير عن الحب الإلهي الذي تفنن المتصوفون في تصويره وفي التعبير عنه .

ومنها الألفاظ تتصل بمنافخ الحانات مثل . السكر ، والخمر ، والدنان ، والندامى ، والكأس .

وابن الفارض يصف في قصيدة كاملة « الخمرة » وهي ليست خمرة حسية ولكنها « الذات الإلهية » التي فنى فيها ، وأصبح لا يعى سواها .

السكر في عرف الصوفيين يرمز الى الحيرة والوَلَة ، والخمر ترمز الى النصر الإلهي والعشق الكامل ، والكأس يرمز الى قلب العارف .

يقول ابن الفارض :

يقولون لى صفها فأننت بوصفها	خبير أجعل عندى بأوصافها علم
صفاء ولا ماء ولطف ولا هـوا	ونور ولا نار وروح ولا جسم

(٣٨) الثابت والفحول ج ٢ أدونيس .

تقدم كل الكائنات حديثها —————
وتقامت بها الأشياء ثم لحكمة
وعندى منها نشوة قبل نشأتى
قديمًا ولا شكل هناك ولا رسم
بها احتجبت عن كل من لا له فهم
معى أبدا تبقى وإن بلى العظم (٣٩)

ان الأوصاف السابقة لا تصدق الا على الذات العلية . والا فهل
للخمر حديث ؟ وكيف يتقدم حديثها كل الكائنات ؟ .

وكيف حدثت له النشوة قبل ميلاده ؟ وكيف تبقى معه بعد فناء
جسده وخلود روحه ؟ .

ان كل الاشارات السابقة تضىء رموز الشاعر ، وتقودنا الى أعماقه ،
والكشف عن تجربته والوصول الى أبعادها المختلفة .

وقد اتخذت الأنفاظ فى الشعر الصوفى الفارسى دلالات جديدة ولا شك
أن هذه الدلالات قد تأثر بها متأخرو الصوفية العرب فالعشيق عند الصوفيين
فى حاجة الى لغة أخرى ، وإلى بيان آخر فاللغة المألوفة يمكن أن تعبر
عن العالم المحدود . أما العالم اللامحدود فلفته الاشارة أو الرمز ،
ويا حبذا لو لزم العارف الصمت !!

وقد حكى جلال الدين الرومى فى أشعاره قصة رمزية تشير الى أن
الأخذ بالأمر الظاهر بعيد عن العمق وإدراك الجوهر .

يقول « جلس ملاح مع نحوى فى زورق ، فاتجه النحوى الى الملاح
قائلًا : هل قرأت شيئًا من النحو :

قال الملاح : لا

فقال النحوى : اذن نصف عمرك ضاع هدرًا .

(٣٩) ديوان ابن الفارض ص ١١١ — ١١٢ .

.. وبعد قليل لعبت الريح بالزورق فألقت به في دوامة .
فاتجه الملاح الى النحوى قائلا : هل تعلمت شيئا من السباحة ؟
فأجاب النحوى وهو يرتعد : لا .

فرد الملاح : اذن كل عمرك ضاع ههنا (٤٠) .

هذه القصة الرمزية تدل على الرمز الصوفى فالنحو هنا يرمز الى
الأخذ بظواهر الأمور ، والوقوف عند الوضع والمصطلح .

والزورق يرمز الى الحياة والنفس الانسانية ، والبحر يرمز الى عالم
الوجود ، والسباحة ترمز الى السباحة الباطنية والنفوذ الى حميم
الأشياء .

وهناك أنفاظ كثيرة ترمز الى حالات معينة ومعارف صوفية سامية
فالماء يرمز الى المعرفة .

والماء الجارى يرمز الى البسط المستمر	
والمراة	ترمز الى النصر الالهى والعشق الكامل
والمطر	يرمز الى فيض الحق تعالى .
والكأس	يرمز الى قلب العارف .
والبحر	يرمز الى عالم الوجود .
والاخضرار	يرمز الى الكمال المطلق .
والعنقاء	ترمز الى المطلق والانسان الكامل .
والطائر	يرمز الى الروح .
والسكر	يرمز الى الحيرة والولسة .

(٤٠) انظر كتاب « التصوف عند الفرس د / ابراهيم الدستوفى شنتا »
وكتاب : مختارات من الشعر الفارسي د / محمد غنيمى هلال .

والبستان يرمز الى العالم الروحاني .
وماء الوجه يرمز الى الالهات الغيبية .

وفي كتاب « ذخائر الأعلاق » يشرح ابن عربي كتاب ترجمان الأشواق
ويفسر الرموز الغامضة ويقول « فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها
أكنى ، » والضمير في قوله « فعنها » يرجع الى الحقيقة الالهية وكل دار
أندبها فدارها أعنى ، ولم أزل في هذا الجزء على الايماء الى الواردات
الالهية ، والنزلات الروحانية ، والمناسبات العلوية جريا على طريقتنا
المثلى ، فان الآخرة خير لنا من الأولى .

والله يعصم قارئ هذا الديوان من سبق خاطره الى ما لا يليق
بالنفوس الأبية ، والهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية .

وجعلت العبارة في ذاك بلسان الغزل والتشبيب ، لتعشق النفوس
بهذه العبارات ، فتتوفر الدواعي على الاصغاء اليها ، وهو لسان كل
أديب طريف ، روحاني لطيف .

الباب الرابع

« من التجارب الشعرية »

في الأدب الصوفي

(١) في المحبة الالهية

« لابن الفارض »

الشاعر : حياة وفنا :

هو : شرف الدين أبو حفص أبو القاسم عمر بن أبي الحسن بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والمدار والوفاء . عرف بابن الفارض .

● ولد في الرابع من ذي القعدة سنة ٥٧٧ هـ . الموافق الثاني عشر من مارس سنة ١١٨٢ م في القاهرة .

● وعاش مدة في مكة ومات في القاهرة سنة ٦٣٢ هـ — ١٢٣٥ م .

● ودفن حسب وصيته في سفح الجبل المقطم تحت المسجد المعروف بالفارض (١) .

فقال ابن بنته الشيخ علي :

جزء بالقراءة تحت ذيل الفارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض

(١) انظر ترجمة الشاعر بالتفصيل في المصادر الآتية :

● تاريخ الأدب العربي ، لبروكلمان ج ٥ ص ٦٧ — ٧٧ .

● ديوان ابن الفارض .

● معجم المنجد في اللغة والأعلام .

أبرزت في نظم السلوك عجائبها وكشفت عن سر مصون غامض
وشربت من بحر المحبة والولا مرويت من بحر محيط فائض

● وشعر ابن الفارض يمثل كل خصائص الأدب الصوفي واتجاهاته .
وقد وضحت هذه الاتجاهات وأبرزت تلك الخصائص في البابين الثاني والثالث من هذا الكتاب .

وأضيف هنا أن شعر ابن الفارض لا يلخص التجربة أو يرصدها من الخارج مثل أكثر الشعراء العرب القدامى ولكنه يلج في صميمها ويمثلها ويتحد بها .

● وشعره من هذا النوع الرمزي ، فديوانه تجربة شعرية واحدة اخلص لها وفنى في سبيلها حيث خاضها وتمثلها وتشربتها حياته . وهى تترجم حبه للذات العلية وتفانيه في سبيل الوصول اليها .

● والقصيدتان المختارتان هنا تمثلان تجربتين متماثرتين أو متواصلتين ، فالقصيدة الأولى يتحدث فيها ابن الفارض عن الخمر ، والخمر رمز أو معادل موضوعي كما نقول في النقد الحديث .

وترمز الخمر في عرف الصوفيين الى النصر الالهى والعشق الكامل ، والكأس يرمز الى قلب العارف والسكر يرمز الى الحيرة والوله « (٢) » .

● والشاعر لا يتركنا في حيرة بل يصف هذه الخمر وصفا ينأى بها عن مفهومها الحسى . فيضئ بذلك الوصف ما أستغلق علينا من روزه وأسراره الفنية .

يقول :

تقدم كل الكائنات حديثها قديما ولا شبركل هناك ولا جسم
وقيامت بها الأشياء ثم الحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم
وهامت بها روحى بحيث تمازحا اذ حادا ولا جرم تخلله جسم
فخمر ولا كرم وآدم لى انا وكرم ولا خمر ولى أمهنا ام
ولطف الأوائى فى الحقيقة تسابع للطف المغانى والمعانى بها تنمو

(٢) انظر : المعجم الصوفي والمذهب الزمى من هذا الكتاب ص ١١٦ .

وقد وقع التفريق والكل واحد
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها
فاروا اختار خمر وأشباحنا كسرم
وقبلية الأبعاد فهي لها ختم

● وأما القصيدة الثانية فتكمل التجربة الروحية الخصبة . تجربة
العشق الخالص .

فالشاعر حينما ثبت قلبه في آفاق المعرفة الإلهية وغاب في نشوئها ،
وطغى وجودها على وجوده ، وهو في حضورها فان ، وهي في حضور
يستعص على الغياب ، وفناؤه متضل لا ينقطع ، ولكنه فناء غايته الخلود ،
وغياب وسيلته الحضور .

● حينما تلفت الشاعر لم يجد الا المحبوب وهو فان فيه فبدأ القصيدة
بهذه الحقيقة .

« قلبي يحدثني بأنك متلفي »

لكنه سفيذ بهذا التلف . أنه يحيا حينما يفنى بحبيبه . انه ابن الفارض
يلتقى مع ابن عربي في صيحاته الوجدانية الايمانية الصوفية .

هوا أنت

لو علمته لم يكن هو	ولو جهلك لم تكن أنت
فبعلمه أوجدك	وبعجزك عبتك
فهو هو لهو : لا لك	وانت أنت : لانت وله . !
فانت مرتبط بـ	ما هو مرتبط بـ
الدائرة مطلقه	مرتبطة بالنقطه
النقطة مطلقه	ليست مرتبطة بالدائرة
نقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة (٣) .	

(٣) محيي الدين بن عربي : الفتوحات المكية السفر الأول ص ١١ .

● ان تجربة العشق عند ابن الفارض ، تجربة روحية خالصة . عشقه للذات العلية ، انه يصف المحبوب وصفا يقودنا الى السر المختبىء خلفه . الرموز الفنية التى اضفت على التجربة غموضا محببا .

« كملت محاسنه فلو اهدى السنا
وعلى تفنن واصفيه بحسبته
ولقد صرفت لحيه كلى على
فالعين تهوى صورة الحسن التى

للبدن عند تمامه لم يخسب
يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف
يد حسنه فحمدت حسن تصرفي
روحي بها تصبو الى معنى خفى »

« النص »

« شربنا على ذكر الحبيب مدامة
لها البدر كأس وهى شمس يديرها
ولولا شذاها ما اهتديت لجانها (٤)
ولم يبق منها الدهر غير حشاشة (٥)
فان ذكرت فى الحى أصبح أهله
ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت
وان خطرت يوما على خاطر امرئ
ولو نظر الندمان ختم انائهما
ولو نضحوا منها ثرى قيرميت (٦)
ولو طرحوا فى فء حائل كرمها
ولو قربوا من خانها مقعدا مشى
ولو عبقت فى الشرق أنفاس طيها
ولو خضبت من كأسها كف لأمس

سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم
هلال ولكم يبدو اذ مزجت نجوم
ولولا سناها ما تصورها الوهم
كان خفاها فى صدور النهى كتم
نشأوى ولا عار عليهم ولا ثم
ولم يبق منها فى الحقيقة الا اسم
أقامت به الأفراح وارتحل الهيم
لأسكرها من دونها ذلك الختم
لعادت اليه الروح وانتعش الجسم
عليلا وقد أشفى لفارقه السقم
وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم
وفى الغرب مزكوم لعادله الشم
لما ضل فى ليل وفى يده النجم

(٤) الشذا : قوة ذكاء الرائحة ، والهان : حانوت الخمار ، والسنا : النور .

(٥) الحشاشة : بقية الروح ، والنهى جمع نهيية وهى العقل ، والكتم : الستر والاختفاء .

(٦) نضح المكان بالماء : رشه ، والثرى : التراب .

ولو جلّيت سرا على أكمه غدا (٧).
ولو أن ركبا. يعموا ترب أرضها (٨).
ولو رسم الرقى حروف اسمها على
وفوق لواء الجيش لورقم اسمها (٩).
تهذب أخلاق الندامى فيهدى
ويكرم من لم يعرف الجودكفـه
ولو نال قدم القوم. لثم قدامها (١٠).
يقولون لى صنفها فأتت يوصفها
صفاء ولا ماء ولطف ولا هـوا
تقدم كل الكائنات حديثها
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة
وهامت بها روى بحيث تمازجا (١١).
فخمر ولا كرم وآدم لى أب
ولطف الأوانى فى الحقيقة تابع
وقد وقع التفريق والكل واحد
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها
وعصر المدى من قبله كان عصرها (١٢).
محاسن تهدى المادحين لوصفها
ويطرب من لم يدرها عند ذكرها

بصيرا ومن راووقها تسمع الصم،
وفى الركب ملسوع لما ضره السم،
جبين مصاب جن أبراه الرسم،
لأسكر من تحت اللوا ذلك الرقم
بها لطريق العزم من لا لـه عزم،
ويحلم عند الفيظ من لا لـه حلم،
لأكسبه معنى شمائلها اللثم،
خبير أجل عندى بأوصافها علم،
ونور ولا نار وروح ولا جسم،
قديم لا شكل هناك ولا رسم،
بها احتجبت عن كل من لا لـه فهم،
حادا ولا جرم تخلله جـرم،
وكرم ولا خمر ولى أمها أم،
للطف المعانى والمعانى بها تنمو
فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم،
وقبلية الأبعاد فهى لها ختم
وعهد أبينا بعدها ولها اليتيم،
فيحسن فيها منهم النثر والنظم،
كمشتاق نعم كلما ذكرت نعم

- (٧) الأكمه ، الأعمى ، والراووق : المصفاه ، والصم : الطرش .
« الذين لا يسمعون » .
(٨) يعموا : قصدوا .
(٩) رقم : كتب .
(١٠) القدم : البليد ، والقدام : بالكسر إقطاع أبريق الشراب ،
والشمائل : الخصال .
(١١) هام به : أولع به وعشقه ، وتمازجا : اختلطا ، وجرم الشيء :
مادته وتخلله : دخل بين أجزائه .
(١٢) العصر : الدهر ، المدى : الغاية .

وقالوا شربت الا ثم كُلا وانما
هنيئا لأهل الدير كم سكرُوا بها
وعندى منها نشوة قبل نشأتى
عليك بها صرفا وان شئت مزجها (١٣)
فدونكها فى الخان واستجلها به (١٤)
فما سكنت والهم يوما بهوضيع
وفى سكرة منها ولو عمر ساعة
فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاحيا (١٥)
على نفسه فليبك من ضاع عمره

شربت التى فى تركها عندى الاثم
وما شربوا منها ولكنهم همسوا
معى أبدا تبقى وان بلى العظم
فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم
على نغم الألمان فهى بها غم
كذلك لم يسكن مع النغم الغم
ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم
ومن لم يمت سكرًا بها فاته الحزم
وليس له فيها نصيب ولا سهم

(٢) « الفناء فى المحبوب »

« لابن الفارض »

« كملت محاسنه فلو أهدى السنا
وعلى تفنن وادسفيه بحسنه
قلبي يحسدنى بأنسك متلفى
لم أقض حق هواك ان كنت الذى
ما لى سوى روحى وبازل نفسه
فلئن رضيت فقد أسعفتنى
يا مانع طيب المنام ومناخى
عطفا على رمتى وما أبقيت لى (١١)
فالوجد باق والوصال ما طلى
لم أخل من حسد عليك فلا تضع (١٧)

للبدد عند تمامه لم يخسفف
يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف «
روحى فداك عرفت أم لم تعرف
لم أقض فيه أسى ومثلى من يفى
فى حب من يهواه ليس بمسرف
يا خيبة المسعى اذا لم تسعف
ثوب السقام به ووجدى المتلف
من جسمى المضمى وقلبي المدنف
والصبر فان واللقاء مسوفى
سهرى بتشنيع الخيال المرجف

(١٣) الظلم : بالفتح الريق .

(١٤) استجلها : اطلب انجلاءها ، والغنم : الغنيمة .

(١٥) الحزم : رأى السديد .

(١٦) الرمق : بقية فى الحياة ، والمدنف : الشديد المرض .

(١٧) التشنيع : التقريع ، والمرجف : المخلق الكذب .

واسأل نجوم الليل هل زار الكرى (١٨)
لا غرو ان شحت بغمض جفونها (١٩)
وبما جرى في موقف التوديع من
ان لم يكن وصل لديك فعد به
فالمطل منك لدى ان عز الوفا
أهفو لأنفاس النسيم تعله (٢٠)
فلعل نـار جوانحي بهبوبها
يا اهل ودى أنتم أملى ومن
عودو لما كنتم عليه من الوفا
وحياتكم قسما وفي
لو أن روى فى يدى ووهبتها
لا تحسبونى فى الهوى متصنعا (٢١)
أخفيت حـكم فأخفانى نـسى
ولكنته عنى فـلىو أبديتـه
ولقد أقول لمن تحرش بالهوى
أنت القتل باى من أحببتـه
قل للعذول أطلت لوى طامعا
دع عنك تعنيفى وذق طعم الهوى
يرح الخفاء بحب من لو فى الدجى
وان اكتفى غيرى بطيف خياله
وقفا عليه محبى ولحنى
وهواه وهو اليتى وكفى به (٢١)

جفنى وكيف يزور من لم يعرف
عيني وسسخت بالدموع الذرف
ألم النوى شأهت هول الموقف
أملى وما طل ان وعدت ولا تفى
يحلو كوصل من حبيب مسـعف
ولوجه من نقلت شـذاه تشوفى
أن تتطفى وأود أن لا تتطفى
فادكم يا اهل ودى قـدد كفى
كرما فانى ذلك الخـل الوفى
عمرى بغير حياتكم لـم أحلف
لبشرى بقدومكم لـم انصف
كفى بكم خلق بغير تكلف
حتى لعمرى كـدت عنى أخفى
لوجدته أخفى من اللطف الخفى
عرضت نفسك للبلأ فاستهدف
فاختر لنفسك فى الهوى من تصطفى
أن الملام عن الهوى مستوفى
فاذا عشقت فبعد ذلك عنف
سفر اللثام لقات يا بدر اخف
فأنا الذى بوصاله لا اكتفى
بأقل من تلى به لا أشتى
قسما أكاد أجله كالمصحف

(١٨) الكرى : التوى .

(١٩) شحت : نجلت ، وسجت : انهمرت ، والذرف : المنسكة .

(٢٠) أهفو : أميل ، والتعله : التعليل ، والشذا : قوة ذكاء الرائحة

الطيبة ، وانتشوف حب الاستطلاع .

(٢١) الكلف : قرط المحبة .

لو قال تبيها قف على جمر الفضيا
او كان من يرضى بخدي موطنيا
لا تنكروا شغفى بما يرضى وان
غلب الهوى فاطمعت امر صبابنى
منى له ذل الخضوع ومنه لى (٢٢)
الف الصدود ولى فؤاد لم يسزل
ياما اميلح كل ما يرضى به (٢٣)
لو اسمعوا يعقوب ذكر ملاحه
او لو رآه عائدا ايسوب فى
كل البدور اذا تجلى مقبلا
ان قلت عندي فيك كل ضبابه (٢٤)
« كهلت محاسنه فلو اهدى السنه
« وعلى تفنن واصفيه بحسنه
« ولقد صرفت لحيه كلى على (٢٥)
فالعين تهوى صورة الحسن التى
اسعد اخى وغنتى بحديثه (٢٦)
لارى بعين السمع شاهد حسنه
يا اخت سعد من حبيبى جئننى

لوقفت ممثلا ولسم اتوقفه
لوضعته أرضا ولم استتكف
هو بالوصال على لم ينعطف
من حيث فيه عصيت نهى معفى
عز المنوع وقوة المستضعف
مذكنت غير وداده لسم يالف
ورضا به ياما احيلاه يفى
فى وجهه نسي الجمال اليوسفى
سنة الكرى قدما من البلوى شفى
تصبو اليه وكل قد اهيء
قال الملاحه لى وكل الحسن فى
للبدن عند تمامه لسم يخسف
يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف
يد حسنه فحمدت حسن تصرفى
روحى بها تصبو الى معنى بختى
وانثر على سمعى حلاه وشغفه
معنى فاختفى بذاك وشغرف
برسالة اديتها بتلطف

- (٢١) اليتى : قسمى ، أجله : اعظمه .
(٢٢) المنوع : الشديد المنع .
(٢٣) اميلح : تصغير املاح اسم تفضيل من الملاحه ومثله ما احلاه
والرضاب : الريق ، وفى مشددة الياء خففت نلوزن اى فمى .
(٢٤) فى اى وجهى .
(٢٥) صرفت بمعنى بذلت .
(٢٦) اسعد بمعنى ساعد ، وشغف اذنه جعل فيها الشغف وهو الخلية
نهما .

فسمعت ما لم تسمعی ونظرت ما لم تنظری وعرفت ما لم تعرفی
ان زار یوما یا حشای تقطعی کلفا به أو سسار یا عین اذرفی
ما للنوی ذنب ومن أهوی معی (۲۷) ان غاب عن انسان هینی فهو فی

(۲۷) النوی : البعد ، وفی ای فی قلبی وهو نوع من البدیع یسمى
الاكتفاء .

« الحقيقة المحمدية »

شعر محيي الدين بن عربي

الشاعر : حياة وفنا :

● محيي الدين محمد بن علي الحاتمي الطائى ولد في ١٧ رمضان سنة ٥٦٠ هـ ، ٢٨ يوليو سنة ١١٦٤م في هرسية بالأندلس وتوفي بسفح قاسيون (٢٨ ربيع الأول سنة ٦٣٨ هـ — ١٢٤٠م) في دمشق . اتخذ التصوف مذهباً . ولقب بالشيخ الأكبر . أقام ثلاثين عاماً في أشبيلية ثم رحل إلى الشرق كان ظاهرياً في العبادات باطنياً في الاعتقاد .

له ما يقرب من أربعمئة مصنف « كتاب » منها « الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية والملكية » ، و « فصوص الحكم » ، و « ترجمان الأشواق » و « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » ، « جامع الأحكام » (٢٨) . وهو « مؤلف طويل النفس ، غزير المادة ، واسع المعرفة ، متشعب الأطراف ، مسرف في مصطلحاته ، كثير الرموز والاشعارات » (٢٩) .

● وانخرط ابن عربي في مذهب الصوفية وهو في سن الحادية والعشرين سنة ٥٨٠ هـ وعكف على قراءة الصوفية ، وحرص على الاجتماع بشيوخ الطريقة وأهمهم موسى بن عمران الميرتلى ، وأبو الحجاج يوسف الشيريلى ، وأبو عبد الله بن المجاهد وأبو عبد الله بن قيوم ، وعبد الله المغاوري .

-
- (٢٨) المنجد في اللغة والأعلام ص ١٢ « قسم الأعلام » والأدب في التراث الصوفي د / محمد عبد المنعم خفاجي .
(٢٩) الفتوحات المكية — السفر الأول . تصدير الكتاب .

● « واشتهر ابن عربي بمذهبه في وحدة الوجود . فالله خلق الأشياء وهو أعيانها أي أن الله هو ماهيات الأشياء . فكما شاء » أن يرى أعيانها ، وإن شئت قلت : أن يرى عينه . في كون جامع يحصر الأمر كله (وهو الإنسان الكامل) اقتضى الأمر جلاء مرآة العالم . فكان آدم عين جلاء تلك المرآة » والإنسان خليفة الله ، وفيه تظهر ما في الصورة الالهية من الأسماء » (٢٠) .

✽ **والقصيدة الأولى :** تمثل معتقد المتصوفين في الحقيقة المحمدية . وابن عربي يقول « الحقيقة المحمدية هي العماد الذي قامت عليه قبة الوجود وهي أعلى المظاهر وأسنها » (٣١) .

● **والقصيدة الثانية .** فعبّر عن تجربة باطنية يخوضها ابن عربي فالولاية لها أسرار ولا يطلع عليها إلا من وصل لمرتبة الكشف . وانقشعت الحجب عن عينيه . وانجلت أمامه أسرار الوجود .

● **فالعبادات لها أسرار .** وقد يعترض على بعضها من لم يؤت حظا من نفحة الكشف ، ولم يصل إلى حل رموز اللغة الباطنة لأن عالمها غير محدود . وكيف تستطيع اللغة العادية أن تستوعب هذا العالم اللامحدود عالم الباطن ، ونثر ابن عربي أجود من شعره . فشعره يمجج بالرموز الصوفية التي تعقد التجربة في كثير من المواقف الشعرية ، وبعض شعره يخلو من الصور الفنية التي تمثل قوام الشعر الصادق الصحيح .

(٣٠) الأدب في التراث الصوفي : ذ / محمد عبد المنعم خفاجي . ص ٢٣٧ .

(٣١) راجع الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب .

« (٣) الحقيقة المحمدية »

لابن عربى

يا منزل الآيات والأنباء	انزل على معالم الأسماء
حتى أكون لحمد ذاتك جامعا	بمحامد السراء والضراء
﴿*) ويكون هذا السيد العلم الذى	جودته من دورة الخلفاء
وجعلته الأصل الكريم وآدم	ما بين « طينة خلقه والماء »
ونقلته حتى استدار زمانه	وعطفت آخره على الابداء
وأقمته عبدا ذليلا خاشعا	دهرا يناجيكم بفار حراء
حتى اتاه مبشرا من عندكم	جبريل المخصوص بالاتباء
قال « السلام عليك أنت محمد	سر العباد وخاتم النبءاء
يا سيدى حقا أقول ؟ فقال لى	صدقا نطق فانت ظل ردائى
فاحمد وزد فى حمد ربك جاهدا	فلقد وهبت حقائق الأشياء
وانثر لنا من شأن ربك ما انجلى	لفؤادك المحفوظ فى الظلماء
من كل قائم حق بحقيقة	يأتيك مملوكا بغير شراء

« (٤) من أسرار الولاية »

لابن عربى

قلت عند الطواف كيف أطوف ؟ وهو عن درك سرنا مكشوف .
جلمد غير عاقل حركاتى قيل أنت المحير المتلوف
انظر البيت نوره يتللا لقلوب تطهرت مكشوف
نظرته بالله دون حجاب (٣٢) فبداسره العلى المنيّف
وتجلى لها من افق جلال قمر الصدق ما اعتراه خسوف
لو رأيت الولى حين يراه قلت فيه مدله ملهوف
يلثم السر فى سواد يمينى (٣٣) اى سر لو أنه معروف
جهلت ذاته فقل : كئيف عند قوم وعند قوم لطيف
قال لى حين قلت : لم جهلوه ؟ انما يعرف الشريف الشريف
عرفوه فلازموه زمانا فتولاهم الرحيم الرعوف
واستقاموا فما يرى قط منهم عن طواف بذاته تحريف
قم فبشر عنى مجاور بيتى بأمان ما عنده تخويف
ان أمتهم فرحتهم بلقائى أو يعيشوا فالثوب منهم نظيف

(*) الفتوحات المكية — السفر ص ٤٦ — ٤٧ .

(٣٣) نظرته : القلوب نظرت البيت الحرام .

(٣٣) سواد يمينى : المراد به الحجر الأسود لأن الصوفيين يعتقدون

انه يمين الله فى الأرض .

« (ح) الطائر القدسي » أو « الروح »

شعر جلال الدين الرومي

« قام بترجمتها الى اللغة العربية د / محمد غنيمي هلال »

الشاعر : حياة وفنا :

● جلال الدين الرومي . ويدعى أيضا جلال الدين مولوي . ولد في مدينة « بلخ » بايران سنة ٦٠٤ هـ - ١٢٠٧ م . وتوفي في قونية بعد أن ترك « بلخ » في طفولته ابان حملة المغول . ورحل الى بغداد ومكة والشام ثم استقر في قونية حيث توفي بها عام ٦٧٢ هـ - ١٢٧٣ م .

● وقد تتلمذ أولا على والده بهاء الدين ثم على تلميذ والده : سيد برهان الدين وشغل بتحصيل العلوم العربية والفلسفية . ثم اشتغل بعد استقراره في قونية يكسب العلوم والمعارف الدينية . وقد اثر فيه « شمس الدين تبريزي » فألف ديوان شعر يحمل اسمه . وكذلك يعد مذهبه في التصوف امتدادا لفريد الدين العطار .

● رأسس الطريقة التي تسمى « المولوية » وفيها ينشد أصحابها في حلقات الذكر ، على سماع الأنغام . ومن ثم عظم شأن هذه الأنغام في الاثارة الروحية عند المتصوفين .

● وله آثار أدبية صوفية جعلته في مقدمة المتصوفين . ومن هذه الآثار ديوانه المسمى « مثنوى » في حوالي ستة وعشرين ألف بيت من بحر الرمل . ووزنه « فاعلاتن — فاعلاتن — فاعلن — فاعلاتن — فاعلاتن — فاعلن »

(*) انظر كتاب « مختارات من الشعر الفارسي » د / محمد غنيمي هلال

«وله ديوان غزل صدق باسم » شمس الدين تبريزي ، تختلط فيه خواطر الحب بالوجد الالهي ، ويعزى اليه مجموعة من الرباعيات الشعرية .

ويمكن أن نأخذ من عناوين بعض القصائد التي ألفها جلال الدين الرومي بعض أفكاره التي آمن بها وأصبحت مذهباً له ، ومن هذه العناوين « التعصب » فهو ينبذ التعصب ويدعو الى الشعور الانساني العام . ويشبه المتعصب بالثمرة غير الناضجة التي تتمسك بغصنها . وغير المتعصب يشبهه بالثمرة الناضجة التي لا تتعلق بغصنها ويقول :

فشدة الاستمساك والتعصب سذاجه

مادمت جنيئا فشأنك احتساء الدم

ومن مبادئه « الفناء في الله هو حق الوجود » وهذا عنوان قصيدة له تأخذ الطابع الرمزي والأسلوب القصصي حيث يحكي نحوي ركب السفينة ثم افتخر على الملاح بعلمه وقال له : ضاع منك نصف عمرك وكادت السفينة تغرق . فعجز النحوي عن السباحة ونجا الملاح . فقال للنحوي ضاع كل عمرك .

« انما يلزمك هنا المحو ، لا النحو » ، والمحو معناه الفناء في الله

أن السفينة ترمز الى الحياة . والبحر يرمز الى الوجود الحقيقي . وأهل الظاهر يفرقون فيه وقد رمز اليهم بالنحوي ،

أما أهل الباطن فهم يقودون السفينة ولا يفرقون اذا ما تحطمت وقد رمز اليهم بالملاح ، وقد فك الرمز في آخر القصيدة فقال :

فإذا فغيت أنت عن أوصاف البشر حملك بحر الأسرار على مفرقة .

● ومن مبادئه أيضا « العشق الالهي » وقصيدته « مدينة العشق » .
تترجم هذا البدا الى شعور يعبق بالصدق . « ومدينة العشق عند الصوفية تقابل المدينة الفاضلة . او الجمهورية المثالية عند أفلاطون » .

● وجلال الدين الرومى لا يقول بجبر الانسان . وانما يدعو الى المجاهدة والكفاح ويرى أن التعلل بالجبر يزج بالانسان فى الفساد ويظل كذلك مع الانسان حتى يسلمه للعبر ، .

● ويؤمن بخلود الروح . وأن الجسم سجن كثيف لها ولذلك يسمى الروح « الطائر القدسي » وهو فى حيرة متصلة لأن روحه حبيسة فى السجن ، والشوق يدفعها للانطلاق لمعانقة الحبيب الأول والآخر والظاهر والباطن .

يقول « فأذقنى خمر الوصال حتى أحطم باب سجن الأبد
وليحملنى الى موطنى من قدم بى الى هنا »

● ويؤمن كذلك بالقلب ويثور على العقل وينسب اليه العار ، لأنه هادىء منطفىء مثل الماء وهو يعشق نار العاطفة المتأججة التى تحت خطاه دائما للركض نحو المحبوب الأوحدهمها كانت العقبات والأخطار قصيدة « عار العقل » يقول :

فأنت أيها العقل — مثل الماء ، فانا عن نارنا
أو فأقدم لتغلى معنا فى قدرنا

● ولفهم جلال الدين الرومى لأبد من الوقوف على مبادئ فلسفية عامة هى مفاتيح تصوفه منها أن « الجنون » عند الصوفية مفهومه الوجد الالهى الذى يصل به المتصوف الى الهيام المشبوب بالذات القدسية .

● وأن « الخمر » فى كلام الصوفية معناها النشوة الالهية فى حياة التأمل الروحى وقد أخذ الصوفية مفهوم هاتين الكلمتين عن « أفلاطون » ومدرسته .

وجلal الدين الرومى ينتقل فى شعره الصوفى من المعانى المادية الى رموزها انتقالا مباشرا فى قصائده ، فلا ينبغى أن يخدع القارىء عن قصده الصوفى بظاهر حكاياته حين تبدو أنها فى موضوعاتها فى شؤون الحياة « (١) »

(١) انظر كتاب مختارات من الشعر الفارسي ص ١٩٦ .

« الطائر القدسي »

ظللت أياما أفكر نهارا وطول الليل
ان لماذا أظل في غفلة عن شؤون قلبي أنا ؟
من أين أتيت ؟ ولأي جدوى كان مقدمي ؟
والى أين أذهب آخر الأمر ، اذ لا يتراءى لى وطن ؟
وبقيت في عجب بالغ أن لماذا خلقت !
أو ماذا كان مراده من صنعى ؟
فالروح التى هى من العالم العلوى ولا ريب عندى فيه
ستشهد رحلتها من جديد من حيث ألقيت أنا الرجل ،
وقد تحملنى الروح الى باب حانة ذلك المليك
حيث يعرفونى الخمار من الشراب فأتحطم (٣٤)
فلست من عالم الأرض
فقد صنع طائر (٣٥) حديقة ملكوتى قفصا لبضعة أيام
فيالطيب ذلك اليوم الذى فيه أطيرو حتى باب الحبيب .
على أمل أن أخفق بجناحي على عتبات ذلك الحى !
فمن ذلك الذى تصفى أذننى لأصواته ؟
وأية كلمات وضعها على لسانى ؟
ومن هذا الذى هو ملء الباصرة ومنها يطل ؟
إلا تخبرنى ما تلك الروح التى كائن لها لباس ؟

(٣٤) أى يتحطم قفص الجسم لينجو طائر الروح القدسي .
والشراب كناية عن الوجد بشراب الخب في الحضرة الالهية .
(٣٥) الطائر كناية عن الروح .

فطالما لا يبدو لى منزل ثم ولا طريق
فلن استريح لحظة ، ولن أهدأ بالا آونة
فأذنتى خمر الوصال حتى أحطم باب سجن الأبد
وأنا فى سورة العريدة ، شأن السكارى
وليحملنى الى موطنى من قدم بى الى هنا
لا تظن انى اقول هذا الشعر بذاتى
فطالما أنا على وعى ويقظه لا أنبس لحظة

« عار العقل »

« جلال الدين الرومي »

أقبل العقل ، فهيا لتتواري بنفسك منه ، أيها العاشق !
ويلتا ويلتا من العقل والوعى !! (٣٦)
فيأتها البصيرة أو الباصرة ، أما الذهاب من مجتمعنا
وأما التطهر من عار العقل بلا عين وأذن
فأنت أيها العقل — مثل الماء ، فأنا عن نارنا .
أو فأقدم لتغلى معنا في قدرنا
فإذا لم ترد أيها العاقل أن يتحطم منك أصفرك (٣٧)
فبعت ، لا تصارع الأمواج والمحيط
إذا زعمت أنك عاشق فأمامك امتحان
فلا تلو رأسك إباء ، واحتس من خابية خمر الرجال ! (٣٨)
هأنذا أصبح ، لكني من ثمل العشق
مثل قيثارتي ، لا خبر لي بالصباح
فقد دمر « شمس » (٣٩) وعيى بذات نفسي
فأنت الساقى ، وأنت الخمر ، وأنت بائع الخمر في وقت معا .

(*) انظر النص بالمصدر السابق ص ٢٠٧ .

- (٣٦) الصوفيون يقدمون القلب على العقل دائما ويرون العقل مقيدا لخطراتهم وسبحاتهم .
(٣٧) المراد العقل لأنه أصغر قيمة في قوى المرء .
(٣٨) خابية الخمر المراد بها الوجد مع جماعة المتصوفة الذين يمثلون صفوة الناس في معتقد الشعاع .
(٣٩) شمس — علم على أستاذ جلال الدين الرومي في التصوف .
واسمه « شمس تبريزي » .

(٧) « وجد » !

جلال الدين الرومي

أنا ثمل وأنت مجنون ،
فإنذا الذي يقودنا الى المنزل ؟
لقد نصحتك مائة مرة أن تقل من الشرب كأسين أو ثلاثا .
في المدينة لا أرى شخصا صاحيا من السكر ،
كل امرئ أسوأ من الآخر : ولهان ومجنون !!
حبيبي ، هلم الى (الحانات) (٤١) حتى ترى لذة الروح
وكيف يطيب للروح أن تكون بدون صحبة الحبيب ؟
في كل ركن شخص ثمل ، يده في يد نجييه ،
والرأس معربد من ذلك الساقى بالكأس الالهية .
أيها الخفيف الروح العازف على العود ،
أأنت أوغل في السكر أم أنا ؟
فيأيها الرائد ، اذ تمثل أنت فسحري أسطورة !
أنت وقف على (الحانات) لا شأن لك سوى الخمر
فلا تدع حبة من عقل لدى القادمين انصاحين

● لقد خرجت من المنزل ، فبادرنى هو بالسكر ،
وكل نظرة منه تخبيء وراءها مئات المنازل وحدائق الورد ،
مثل سفينة ضلت المرسى وجنحت الى الفرق ،
بها آلاف العقلاء والحكماء صرعى الحسرة ،

(٤٠) انظر النص في كتاب « مختارات من الشعر الفارسي » ، د/ محمد غنيمي هلال ص ٢٠٥ — ٢٠٦ .

(٤١) لفظ المترجم « أخريات » ورأيت الأسب هنا « الحانات » وهي مرادفة للقطعة السابقة ، وقد كانت الحانات مأوى لشاربين ، والمقصود هنا « خمرة الحب الالهى » .

تقلت من أين أتيت أيتها النفس ؟
فهزأت قائلة : نصفى من تركستان ونصفى من فرغانة ،
شطرى ماء وطنين ، وشطرى روح وقلب ،
شطرى من شط المحيط ، والباقى الجوهرة الفريدة
فقلت لها :

كونى لى رفيقا فانا من اهلك

هأجابت :

لم أعد أعرف قريبا لى من غريب
لقد فقد رأسى وتاج رأسى فى منزل صاحب الحان
ولى صدر به نجوى
أأشرحها أم أخفيها ؟

« خاتمة »

بعد هذه السياحة الشائقة في عالم المتصوفين الفنى الذى غاص فى
أعماق الوجود بحثا عن الحقيقة .

أحمد الله سبحانه على هذا المجهود . وأسأله التوفيق لاتمامه فاتجاهات
الأدب الصوفى لا تقف عند حدود ما ذكرت . بل هناك اتجاهات كثيرة توضح
موقفهم من الانسان ، وموقفهم من الطبيعة وموقفهم من الدنيا ، وموقفهم
من العقائد والديانات الأخرى .

وهناك الوسائل التعبيرية المتعددة ، والقيم البلاغية والجمالية الممتزجة
بطلب تجاربهم .

وهناك مظاهر التأثير والتأثير ، وهناك التيار الصوفى فى الشعر
المعاصر ومدى ما أضافه هذا التيار الى التجربة الصوفية .

وهناك المعجم الصوفى والكشف عن أبعاده ورده الى منابعه وتقريب
هذه المنابع القصصية الى مفهوم المتلقى الذى وقفت القرون المتعددة ،
بمتغيرات البيئة ، حائلا بينه وبين مودته لهذه التجارب اللغوية والموضوعية
الصوفية العميقة .

وكلها موضوعات يمكن أن يستقل كل منها يبحث علمى مستقل له
منهج ونهجه ونتائجه .

واللهب مفتوح أمام الباحثين . فطوبى للداخلين
« أسأل الله أن يكون عملى هذا خالصا لوجهه »
« انه نعم المولى ونعم النصير »

المؤلف

المراجع

اسم المؤلف	اسم الكتاب
١ - القرآن الكريم	
٢ - د. ابراهيم الدسوقي شستا	التصوف عند الفرس
٣ - ابن سينا	الاشعارات
٤ - ابن رشد	تهافت التهافت
٥ - ابن قيم الجوزية	الوابل الضيب من الكلم الطيب .
٦ - أبو نعيم الأصبهاني	حلية الأولياء
٧ - أحمد بهجت	بحار الحب عند الصوفية
٨ - أحمد بن محمد بن علي الفيومي	المصباح المنير
٩ - الحسين بن منصور أبو مغيث البيضاوي « الحلاج »	الطواسين
١٠ - الشريف الرضي	نهج البلاغة
١١ - السلمي	طبقات الصوفية
١٢ - القشيري	الرسالة القشيرية
١٣ - د / الطاهر أحمد مكي	دراسات أندلسية
١٤ - الفيروز آبادي	القاموس المحيط
١٥ - حسان بن ثابت	ديوان حسان
١٦ - د / جميل صليبا	من أفلاطون الى ابن سينا
١٧ - د / زكي مبارك	المدائح النبوية .
١٨ - د / زكي نجيب محمود	(أ) مع الشعراء .
١٩ - زكي نجيب محمود	(ب) في فلسفة النقد
٢٠ - د / شوقي ضيف	العصر العباسي الأول

اسم المؤلف	اسم الكتاب
٢١ - د / صابر عبد الدايم يونس	النزعة التأملية في أدب المهجر « رسالة دكتوراه »
٢٢ - د / عبد الحليم محمود	أبو العباس المرسى
٢٣ - د / عبد الخالق محمود	شعر ابن الفارض في ضوء النقد الحديث .
٢٤ - د / عبد العال أحمد	دراسات في التصوف والأخلاق .
٢٥ - د / عبد الفلاح الدماصي .	الأدب العربي بين الزهد والتصوف ..
٢٦ - عبد الوهاب الشعرافي	الطبقات الكبرى .
٢٧ - علي أحمد سعيد	الثابت والمتحول .
٢٨ - د / علي الصافي حسين	الأدب الصوفي في مصر .
٢٩ - عمر بن علي بن الفارض	ديوان ابن الفارض
٣٠ - عمر الخيام	رباعيات الخيام « ترجمة أحمد رامى »
٣١ - فاروق سعد	حي بن يقظان .
٣٢ - د / محمد إبراهيم الجيوثي	بين الأدب والتصوف .
٣٣ - محمد أحمد الشامي	الاسلام والتصوف .
٣٤ - محمد بن سعيد شرف الدين البوصيري .	بردة المديح المباركة .
٣٥ - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي .	مختار الصحاح .
٣٦ - د / محمد عبد المنعم خفاجي	الأدب في التراث الصوفي .
٣٧ - د / محمد عبد الله دراز	الدين « بحث في تباين مقارنة الأديان »
٣٨ - د / محمد غنيم هلال	(أ) الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية .
٣٩ - د / محمود قاسم	(ب) مختارات من الشعر الفارسي -
٤٠ - محيي الدين بن عربي	دراسات في النفس والعقل
٤١ - نيكلسون	ديوان عربي - الفتوحات المكية
	الصوفية في الاسلام .

المحتويات

الموضوع	الصفحة
مقدمة الكتاب	(١ - و ١)
الباب الأول	٢٢ - ١
« التصوف جذور ومنابع »	٦ - ١
الفصل الأول « بين التدين والتصوف »	
الفصل الثانى « مدلول التصوف ونشأته »	٢٢ - ٧
١ - المدلول	
٢ - نشأة التصوف (أصداء مؤثرة - جذور اسلامية	
لمحات تاريخية) .	
الباب الثانى	٨١ - ٢٣
اتجاهات الأدب الصوفى مدخل	٢٣ - ٢٣
الفصل الأول « الرؤية الصوفية للذات العلية »	٤٧ - ٢٥
(الحب الالهى - الاتحاد والحلول - وحدة الوجود)	
الفصل الثانى « الرؤية الصوفية للشخصية المحمدية »	٦٠ - ٤٩
الفصل الثالث « النفس الانسانية »	٨١ - ٦١
الباب الثالث	١٢١ - ٨٣
« من الخصائص الفنية للأدب الصوفى »	
التجربة الصوفية موهلة فى الصدق ذات أبعاد فنية متعددة	٨٣
القصة الشعرية والنثرية .	٨٥
توصيل الفكرة الصوفية المقنعة عن طريق الأداء المسرحى	٩٣
الاقتباس من القرآن الكريم	٩٥

٩٧	استيحاء التراث الانساني
١٠٣	استيحاء الأجواء الاسلامية .
١٠٨	الايقاع في الأدب الصوفي .
١١٦	المعجم الصوفي والمذهب الرمزي

١٢٣ — ١٤٤

الباب الرابع

« من التجارب الشعرية في الأدب الصوفي »

١٢٣	● في المحبة الالهية لابن الفارض
١٢٨	● الفناء في المحبوب لابن الفارض
١٣٥	● الحقيقة المحمدية لابن عربي
١٣٦	● من أسرار الولاية لابن عربي
١٣٧	● الطائر القدسي : جلال الدين الرومي
١٤٢	● عار العقل : جلال الدين الرومي

١٤٥	خاتمة .
١٤٨ — ١٤٧	المراجع .
١٥٠ — ١٤٩	المستوى

رقم الايداع ٣٠٥٥ / ٨٤

الترقيم الدولى ٠ - ٨١٤ - ٠ ٢ - ٠ ٩٧٧

دار البضامين للطباعة
٢٢ شارع سامى . ميدان لاظروفلى
القاهرة - تليفون ٣٠٥٥٦

۱۲۱۳۵۲/۰۱

فروش جنسیه
۶۶۵